

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

ارشاد امیر

محمد صادق قصوری

نہر المہدیہ حضرت صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ جامی مدظلہ
نور بار علی پور سیدان شریف

مرکزی مجلس امیر ملت۔ بڑجکلاں، قصور

زیر سرپرستی

حضرت قبلہ معین الملّت
پیر سید حید حسین شاہ صاحب

زیر ظل عنایت

حضرت قبلہ فخر الملّت پیر سید
افضل حسین شاہ صاحب

سجادہ نشین دربار عالیہ علی پور شریف، ضلع سیالکوٹ

نام کتاب	129019	ارشادات امیر ملت
مرتب		محمد صادق قصوی
کتابت		سید قمر الحسن ضنیغم قادری
مقام اشاعت اول		
تاریخ اشاعت		۸ جولائی ۱۹۸۳ء
صفحات		۱۱۲
ہدیہ مجلد		۲۵ روپے
ہدیہ بغیر جلد		۲۰ روپے
ناشر		مرکزی مجلس امیر ملت برنج کلاں قصو

ملنے کا پتہ

- ۱۔ مہر الملّت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی دربار عالیہ علی پور شریف ضلع سیالکوٹ
- ۲۔ مرکزی مجلس امیر ملت برنج کلاں قصو
- ۳۔ نوری کتب خانہ دربار عالیہ حضرت گنج بخش لاہور
- ۴۔ اسلامی کتب خانہ علامہ اقبال روڈ سیالکوٹ

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۱	تقدیم از پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد	۴
۲	ضرورت مرشد	۱۶
۲	مرید صادق	۴۳
۴	یارانِ طریقت یا پیر بجائی	۶۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقدیم!

(۱)

حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری ۱۸۴۱ء میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے جلیل القدر عالم اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم المرتبت عارف تھے۔ مذہبی اور سیاسی سطح پر انہوں نے گرانقدر خدمات انجام دیں، ہزاروں عیسائیوں اور ہندوؤں کو مشرف باسلام کیا۔ تحریک خلافت میں سرگرمی سے حصہ لیا اور تحریک پاکستان میں ایک نئی روح پھونکی۔ ان کے صدارتی خطبات سے جو انہوں نے ۱۹۲۵ء میں مراد آباد میں، ۱۹۳۵ء میں بدایوں میں اور ۱۹۴۶ء میں بنارس میں ارشاد فرمائے تھے، ان کی سیاسی بصیرت عیاں ہے۔ حکومت ہند ان کے جلالِ سیاست سے خوف زدہ رہتی تھی۔ وہ بڑے فراخ دل تھے۔ اسلامی تحریکوں میں بے دریغ خرچ کیا اور وقت لے کر اسلامی ملکوں کی بھرپور مدد کی۔ وہ عاشقِ رسول تھے، ڈاکٹر اقبال بھی ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ ان کے ملفوظات میں شنگانِ علم و عرفان کے لئے بہت کچھ ہے۔ ان کے مرید و عقیدت مند نہ صرف پاکستان و ہندوستان بلکہ بہت سے دوسرے اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ والیانِ مملکت تک ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے تقریباً پچاس مرتبہ حرمین شریفین حاضری دی، سینکڑوں مسجدیں تعمیر کرائیں اور علمی رسائل جاری کئے۔ ۱۹۵۱ء میں وصال فرمایا۔ علی پور سیدان (ضلع سیال کوٹ، پاکستان) میں ان کا مزار مبارک زیارت گاہِ خلافت ہے۔ حضرت محدث علی پوری نے عملی کام بہت کیا، ان کی زندگی عمل سے عبارت ہے۔ اسی لئے وہ تحریری یادگار میں زیادہ نہ چھوڑ سکے۔ ان کے ملفوظات اور خطبات وغیرہ جمع کئے گئے اور شائع کروائے گئے ہیں۔ اب ان کے تین مضامین جو ابجکل بھی افادیت سے خالی نہیں (بلکہ پہلے سے زیادہ افادیت رکھتے ہیں) اہل سنت کے مشہور قلم کار جناب محمد صادق قصوری زید مجتہد آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ مضامین مندرجہ ذیل تین اہم موضوعات پر ہیں:-

۱۔ ضرورتِ مرشد

۲۔ مریدِ صادق

۳۔ یارانِ طریقت یا پیر بھائی

راقم نے ان مضامین کو پڑھا اور ان سے جو کچھ حاصل کیا یا مطالعہ کے دوران جو کچھ وارد ہوا وہ بطور مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے۔

(۲)

عقیدت و ارادت کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد مرید کے لئے سہجہتی تعلق کی نگہداشت و حفاظت بہت ضروری ہو جاتی ہے یعنی

۱۔ مرید کا اللہ اور رسول سے تعلق

۲۔ مرید کا اپنے مرشد سے تعلق

۳۔ مرید کا اپنے پیر بھائیوں اور دوسرے مسلمان بھائیوں سے تعلق

۱۔ پہلا مضمون "ضرورتِ مرشد" مئی ۱۹۸۱ء میں پنڈی بہاء الدین (ضلع گجرات) کے ماہنامہ "صوفی" میں شائع ہوا، ۱۹۵۴ء میں ماہنامہ "مبتلغ" (قصور) کے جون و جولائی کے شماروں میں شائع ہوا، ۱۹۵۵ء میں "تحفہ شاہ جماعت" کے عنوان سے کتابی صورت میں شائع ہوا، ۱۹۶۱ء میں کراچی سے شائع ہوا، ایک ایڈیشن ٹوبہ ٹیک سنگھ (ضلع فیصل آباد) سے بھی شائع ہوا۔ اور آخری ایڈیشن ۱۹۸۱ء میں داؤد کے کلاں (ضلع سیالکوٹ) سے شائع ہوا۔ دوسرا مضمون "مریدِ صادق" تقریباً ساٹھ سال قبل انجمن خدام الصوفیہ (لاہور) نے شائع کیا۔

تیسرا مضمون "یارانِ طریقت" کے عنوان سے تقریباً ساٹھ ستر سال قبل انجمن خدام الصوفیہ (لاہور) نے شائع کیا۔ پھر اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ تیسرا ایڈیشن ۱۹۵۹ء میں کراچی سے شائع ہوا۔ اور آخری ایڈیشن ۱۹۸۱ء میں قصور سے شائع ہوا

صادقِ قصوری

ایک اچھا مرید، معاشرے کا ایک اچھا فرد ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا مسلح معاشرے کے افراد میں تعلقات کی ان تینوں کیفیات میں اس حد تک ضعف پیدا ہو چکا ہے کہ بے تعلقی نے انسان کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے۔

سب سے پہلے ہم پہلے اور دوسرے تعلق کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ اس کے بعد تیسری قسم کے تعلق کے بارے میں عرض کریں گے۔

(۳)

جس کو ہم انسان کہتے ہیں اس کا ایک جسم ہے، ایک دماغ ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کو تربیت و تقویت کی ضرورت ہے، دماغ کو بھی تربیت و تقویت کی ضرورت ہے، روح کو بھی تربیت و تقویت کی ضرورت ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں اور علاج معالجہ کرتے ہیں تاکہ جسم توانا و تندرست رہے۔ ہم پڑھتے پڑھاتے اور لکھتے لکھاتے ہیں تاکہ دماغ صحتمند رہے۔ مگر وہ شے لطیف کہتے ہیں جان پاک جسے "اس کے لئے ہم میں سے اکثر کچھ نہیں کرتے۔ حالانکہ جس طرح جسم و دماغ کو تربیت و نگہداشت کی ضرورت ہے روح کو بھی ضرورت ہے بلکہ جسم و دماغ سے کہیں زیادہ۔

جسم بھی بیمار ہوتا ہے، ذہن بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ امراض جسمانیہ، امراض دماغیہ اور امراض روحانیہ کی نوعیتیں مختلف ہیں، ان کے طریقہ علاج مختلف ہیں، ان کے معالجین مختلف ہیں۔ حکماء و اطباء امراض جسمانیہ کے معالج ہیں، اساتذہ و معلمین امراض دماغیہ کے معالج ہیں اور حضرات اہل اللہ امراض روحانیہ کے معالج ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ پھر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کے بعد حکمت و دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور راز کھولتے ہیں۔ جب تک زمین تیار نہ کی جائے نہ بیج سہاڑا جاسکتا ہے اور نہ پودا پنپ سکتا ہے۔ جب تک جسم کی بیماریاں دفع نہ کی جائیں کوئی غذا بدن کو نہیں لگ سکتی۔ یہی روح کا حال ہے۔ پہلے اس کی بیماریاں دور کی جائیں پھر وہ خود بخود بلندی کی طرف جانے لگتی ہے۔

قرآن کریم نے مختلف مقامات پر روح کی مختلف حالتوں کا ذکر کیا ہے۔ بعض ایسی ہیں جو ہمیشہ پستی کی طرف جاتی ہیں اور بدی کی راہ اختیار کرتی ہیں، ان کو نیکی کی راہ کبھی سوجھتی ہی نہیں۔ اس کیفیت کو "امارہ" کہا گیا۔ بعض ایسی ہیں کہ پستی کی طرف جاتی ہیں اور بدی کی راہ اختیار کرتی ہیں مگر بندی کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ نیکی کی راہ اختیار کرتی ہیں۔ برائیاں کرتی ہیں مگر پھر دل کو مدت کرتی ہیں۔ پشیمان ہوتی ہیں اور یہ پشیمانی تو بہ بن کر ان کے دل کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ اس کیفیت کو "نوامہ" کہا گیا۔ بعض روحیں ایسی ہیں جنہوں نے پستی دیکھی ہی نہیں یا دیکھی ہے تو کچھ وقت کے لئے مگر پھر ان کی روح ایسی بلند ہوئی کہ اس نے پستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھا، ہمیشہ نیکیوں اور اچھائیوں میں لگی رہی اور کبھی برائی کے متعلق سوچا تک نہیں۔ اس کیفیت کو "مطمئنہ" کہا گیا۔

حقیقت میں اگر دیکھا جائے کہ روح کی ان کیفیات کا دار و مدار صحبت و تربیت پر ہے۔ انسان صحبت سے بنتا بگڑتا ہے۔ اس لئے انسانی زندگی میں صحبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بلکہ بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار ہی اسی پر ہے، اَلَا مَاشَاءَ اللہ۔

تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ روح بھی ایک شے ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روح ایک حالت پر نہیں رہتی اور اس کی کیفیات میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اور صحبت اپنا اثر دکھاتی رہتی ہے تو پھر ساری توجہ جسم و دماغ کی تربیت پر لگادینا اور روح کی تربیت سے غافل ہو جانا دانائی نہیں۔ روح ایک ایسی چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے، باقی تو سب فنا ہونے والے ہیں۔ اَلَا مَاشَاءَ اللہ۔ تو فانی کی فکر کرنا اور باقی کو نظر انداز کر دینا عقل کی بات نہیں۔ فانی کو باقی کی تعمید و تربیت میں لگانا اصل دانائی ہے۔

تو پھر روح کی کس طرح تربیت کی جائے۔ اس کو کس طرح سنوارا جائے؟ ہم جسم کی تربیت و پرداخت کے لئے طبیعوں، حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم دماغ اور ذہن کی جلا کے لئے استادوں اور معلموں کے پاس جاتے ہیں۔ روح کی تربیت کے لئے بھی استاد و معلم موجود ہیں اور وہ ہیں حضرات اہل اللہ۔ تو ہم ان کے پاس کیوں نہ جائیں۔ ان کی باتیں کیوں نہ سنیں۔ ان کی صحبت میں کیوں نہ

بیٹھیں۔ یقیناً ان کے پاس جانا چاہیے۔۔۔ ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔۔۔
 ان کی باتیں سُننی چاہئیں تاکہ روح میں بالیدگی پیدا ہو اور وہ بندیوں کی طرف پرواز کرنے
 لگے۔۔۔ اگر روح کی خبر نہ لی گئی تو جسم انسانی ایک تابوت بن کر رہ جائے گا۔ اور یہ ایک عظیم
 المیہ ہوگا۔ اسی لئے قرآن نے فرمایا کہ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو ”سچوں کے ساتھ رہو“۔
 اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ”اللہ کی راہ میں سہارے تلاش کرو“۔۔۔ تو اس کے محبوبوں
 اور اس کے پیاروں سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ ان کی سچائی پر تاریخ نے مہر ثبت کر دی ہے اور
 تجربے نے شہادت دی ہے۔۔۔ اقبال نے بڑی دل لگتی بات کہدی کہ ملتِ اسلامیہ
 کے تنزل کی بڑی وجہ حضراتِ اہل اللہ اور اسلافِ کرام سے نوجوانوں کی بے تعلقی اور بے خبری
 ہے۔۔۔ اسی لئے وہ خود اہل اللہ کے مزاہات پر حاضر ہوتے رہے، ان سے فیض
 حاصل کرتے رہے۔۔۔ مذہبیات اور سیاسیات کے محققین تحقیق کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا
 کہ اولیاء اللہ سے بے تعلقی کی تحریکوں نے اُزادی کی تحریکوں اور ملتِ اسلامیہ کی ساکھ کو بہت
 نقصان پہنچایا اور برابر نقصان پہنچا رہی ہیں۔۔۔ ہم تجربے کی منزل سے گزر رہے ہیں۔
 اور دیکھ رہے ہیں کہ اہل اللہ سے محبت کرنے والے بڑی قوتوں سے ٹکر لے رہے ہیں۔
 اور ان سے پیٹھ پھیرنے والے چھوٹی قوتوں سے پے درپے شکست کھا رہے ہیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ دل میں قوتِ محبت سے پیدا ہوتی ہے۔۔۔ اللہ کی محبت، رسول
 کی محبت، اس کے محبوبوں اور پیاروں کی محبت۔۔۔ جب محبت نہیں تو دل بے جان ہے
 اور بے جان دل نہ میدانِ جنگ میں کسی کام کا ہے اور نہ میدانِ زندگی میں۔۔۔
 دلِ مُردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دو بارہ!

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مولیٰ تعالیٰ تو رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر ایسے
 قریب کے لئے سہارے اور دیلے کی کیا ضرورت ہے؟۔۔۔ بات بظاہر بڑی معقول اور
 ذہنی معلوم ہوتی ہے مگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو پتا چلے گا کہ معقول نہیں۔۔۔ مثال کے طور
 پر یوں سمجھئے کہ ایک جاہل انسان کے سامنے کتاب رکھ دی جائے، کتاب اس کے سامنے ہے بلکہ کتاب
 بالکل اس کے آگے ہے مگر وہ اسے نہیں دیکھتا۔۔۔ اسی طرح اس کے وجود میں ہے مگر پھر بھی وہ خبر

مرضی پر گزاری —

نفسیاتی طور پر بیعت و عقیدت کے بڑے فائدے ہیں — آجکل کا انسان بڑا پریشان ہے — امیر بھی پریشان، غریب بھی پریشان — پریشاں خاطر کو سکون کی تلاش ہے — وہ نہیں ملتا — جب وہ نہیں ملتا تو انسان دنیا جہاں کی آسائشوں کے باوجود خود کو کھویا کھویا محسوس کرتا ہے — اس لئے وہ چاہتا ہے کہ کوئی سہارا مل جائے تاکہ دل بے قرار کو تو قرار آئے — ایک کالج کے پرنسپل نے بیعت ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی سے بندھ جائیں" — مولیٰ تعالیٰ نے فطرت انسانی میں بندھنے کی امنگ رکھی ہے اس لئے فرمایا کہ "سچوں کے ساتھ ہو جاؤ" — راقم کے احباب میں بحریہ کے ایک کمانڈر نے فرمایا کہ بیعت ہونے سے قبل جب وہ سمندر میں جہاز لے جاتے تھے تو ایک تناؤ اور کھنچاؤ سارہٹا تھا۔ لیکن بیعت ہونے کے بعد اعصاب میں ایک قسم کا ٹھہراؤ اور سکون پیدا ہو گیا۔ اور وہ تناؤ نہ رہا — اللہ اللہ آج پوری دنیا اس تناؤ اور کھنچاؤ کا شکار ہے — بے چینی کی انتہا ہے کہ موت میں چین طے لگا اور جینے والے خود کشی کر کے چین تلاش کر رہے ہیں — مگر خود کشی میں چین کہاں؟ — چین تو خود شناسی اور خدا شناسی میں ہے — اقبال نے سچ کہا تھا ہے

ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام
وائے تمنائے خام؛ وائے تمنائے خام!

جب کوئی طالب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، پہلے اس کو توبہ کرائی جاتی ہے پھر ایمان کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس کے بعد عمل صالح کی ترغیب دی جاتی ہے — غور کریں تو اندازہ ہو گا کہ ایک گنہ گار و پریشان انسان جب پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کے بعد خود کو بہت ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اور وہ ذہنی آسودگی حاصل کر لیتا ہے جس کی اسے تلاش تھی — پھر جب اس سکون کے عالم میں ایمان کی بات کرتا ہے تو ظلمتوں میں اجالا نظر آنے لگتا ہے اور ایک نئی زندگی لے کر نیکیوں میں

لگ جاتا ہے۔۔۔ اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔۔۔ یہ انقلاب پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔۔۔ ساری باتیں سمجھنے کے بعد اب یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ مرشد ہو تو کیسا ہو؟ ہر کس و نا کس کو مرشد نہیں بنایا جاسکتا۔۔۔ اس میں کچھ تو کوشش ہو۔۔۔ اس کو دیکھ کر کچھ تو ایمان تازہ ہو۔۔۔ تو مرشد میں جہاں اور بہت سی خوبیاں ہونی چاہئیں، یہ خوبیاں نہایت ضروری ہیں۔۔۔ جب دل کسی مرشد کے تلاش میں سرگرداں ہو اور تلاش و جستجو میں کوئی بل جائے تو

- ۱۔ پہلے یہ دیکھئے کہ وہ بطریق سنت ہے یا نہیں؟
- ۲۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے یا نہیں؟
- ۳۔ طریقت کے جس سلسلے سے وہ منسلک ہے وہ مربوط و مسلسل ہے یا نہیں؟
- ۴۔ کم از کم اتنی علمی استعداد رکھتا ہے یا نہیں کہ دین کے مسائل خود نکال لے؟
- ۵۔ کسی صاحب نسبت بزرگ سے اس کو اجازت حاصل ہے یا نہیں؟
- ۶۔ اس کی صحبت میں دنیا سے بے زاری اور خدا کی محبت بڑھتی ہے یا نہیں؟
- ۷۔ اس میں دنیا کی لالچ تو نہیں؟
- ۸۔ ترک ماسوا اللہ اور سیرائی اللہ اس کو حاصل ہے یا نہیں؟

(۴)

مرشد کی نشانیاں اور خوبیاں جاننے کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مرید کس شان کا ہونا چاہئے؟۔۔۔

مرید دو طرح کے ہوتے ہیں۔۔۔ ایک نام کا مرید اور دوسرا کام کا مرید۔۔۔ کام کا مرید ہی آگے چل کر "مراد" بن جاتا ہے۔۔۔ وہ طالب بن کر آتا ہے مطلوب بن کر انتہا کو پہنچتا ہے۔۔۔ عاشق بن کر قدم رکھتا ہے، معشوق بن کر مندر نشین ہوتا ہے۔۔۔ محب بن کر جادہ پیما ہوتا ہے، محبوب بن کر رہنما بن

جاتا ہے۔۔۔۔۔ وارفتگی و شیفٹنگی اور خود سپردگی اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے
 حضرت مجدد الف ثانیؒ نے کیا خوب فرمایا :-

”دریں راہ اند کے جنوں درکار راست“

(ترجمہ) ”اس راہ میں تھوڑی سی دیوانگی کی ضرورت ہے“

یہ وہی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔۔۔ آپؐ نے فرمایا:
 ”تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دیکھنے والے یہ
 نہ کہنے لگیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔“

اور اسی مفہوم کو اقبالؒ نے اس شعر میں یوں سمویا ہے۔۔۔
 حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گونا گوں
 کیمیا گر کو ایک جنوں ہوتا ہے۔۔۔ کیمیا کا پتہ تو نہیں ملا مگر کیمیا گروں کا جنوں
 باقی ہے۔۔۔ مگر راہ محبت وہ راہ ہے کہ یہاں کیمیا گروں کو کیمیا مل جاتا ہے۔۔۔
 یہاں کوشش رائیگاں نہیں جاتی۔۔۔ یہاں تاثیر کا یہ عالم ہوتا ہے۔۔۔
 خاک کے ڈھیر کو اکیر بنا دیتی ہے یہ اثر رکھتی ہے خاکستر پر دانہٴ دل!

ہر شے کا ایک پیمانہ ہے۔۔۔ ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔۔۔ ہر منزل کے
 کچھ شرائط ہیں۔۔۔ ہر وجود کی کچھ صفات ہیں۔۔۔ تو پھر مرید کیا ہونا چاہیے تاکہ
 وہ ”مراد“ بن جائے۔۔۔ آئیے محدث علی پوریؒ اور دوسرے اہل اللہ کی باتیں سنیں
 اور طلب و شوق کو اپنے دل میں جگہ دیں :-

مرید صادق وہ ہے۔۔۔

جس کو اپنے مرشد سے سب سے زیادہ محبت ہو اور اس کی مرضی کو اپنی مرضی
 پر مقدم سمجھے۔

جو نفسانی خواہشات سے آزاد ہو کر مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔

جس کا ایک سانس بھی یاد خدا سے غافل نہ ہو۔

جو طلب میں ثابت قدم رہے اور ہمت نہ مارے۔

- جو آدابِ شریعت میں کسی مستحب کو بھی حتی الامکان ترک نہ کرے۔
- جو دنیا کی محبت اور یہودہ باتوں کو ترک کر دے۔
- جو بازار میں چلتے وقت قدموں پر نظر رکھے۔
- جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ناقابلِ تصور کرے۔
- جو مرشد کی صحبت میں رہ کر دنیاوی فائدوں کی آرزو نہ رکھے۔ بلکہ دینی فائدوں کی آرزو رکھے۔
- جو مرشد میں کوئی بات خلافِ شرع دیکھ کر بدل نہ ہو بلکہ مرشد سے پوچھ کر حقیقتِ حال سے آگاہ ہو۔
- جو سخت بھوک کے وقت کھانا کھائے، نیند کے غلبے کے وقت سوئے اور بغیر ضرورت بات نہ کرے۔
- جو مرشد کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار چھوڑ کر کسی اور اوراد و وظائف میں مشغول نہ ہو۔
- جو مرشد کے احکام میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔
- مرشد اگر کسی مرید کو اس پر فوقیت دے، اگرچہ وہ علم میں کم تر ہو مگر پھر بھی وہ مرشد سے کبیدہ خاطر نہ ہو۔
- جو مرشد کے خاندانی معاملات میں بغیر مرشد کی اجازت کے کسی قسم کی مداخلت نہ کرے۔
- جو اپنے دل کو مرشد کے دل کے مقابل رکھے۔

(۵)

مرید صادق کی یہ چند خوبیاں ہیں — جب ارادت و عقیدت کے بندھن میں بندھ گیا تو جو بھی بندھے ہوئے ہیں ان سے ایک نسبتِ خاصہ پیدا ہو گئی اور اسی نسبت نے "حلقہ یاروں" کو جنم دیا جس کا پاس و خیال مرید کے لئے لازم ہے کہ محبت کی

روح و فاشعار می ہے — جفا محبوب کو زیب دیتی ہے، محب کو تو وفا ہی بھتی ہے — تو مرید صادق کے لئے لازم ہے کہ اپنے پر بھائیوں کے لئے:

- زبان سے شفقت و محبت ظاہر کرے۔
- ان کو ضروری علم دین سکھائے۔
- قصور ہو جائے تو معاف کر دے۔
- ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد دعا سے یاد کرے۔
- وفائے دوستی کو نہ بھولے۔
- درمیان سے تکلف اٹھا دے تاکہ بیگانگی نہ رہے۔

حضرت علاؤ الدولہ سمنانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں۔
 — ایک تو وہ بھائی جو والدین کے تعلق سے بھائی ہوتا ہے — دوسرا وہ جو دنیا والے کام نکلنے کے لئے بنالیا کرتے ہیں — تیسرا بھائی وہ ہے جو روحانی تعلق سے بھائی بنتا ہے یعنی پر بھائی — حقیقت یہ ہے کہ یہ آخری قسم کا بھائی نفسانی تعلق کی ہر آلائش سے پاک ہوتا ہے، اس کی بنیاد بے غرضی اور بے نفسی پر ہوتی ہے — اس اخوت میں نہ رنگ کا امتیاز ہے نہ زبان اور نسل کا — ایک ہمہ گیر اخوت ہے جس میں سارا جہاں سمایا ہوا ہے — یہ ایک ان ہونی سی بات معلوم ہوتی ہے مگر اسلام نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا — دور جدید کی سیاست تو ایک ملک و وطن کے لوگوں کو بھی ایک نہ کر سکی — مگر اللہ کے رسولؐ نے عالم کے رہنے والوں کو ایک لڑی میں پردہ بھائی بنا دیا — تو اخوت کا یہ سلسلہ صحابہ کبار سے شروع ہوتا ہے جب کہ مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ کا بھائی بنایا گیا اور یہ ایسے بھائی بنے کہ ایک دوسرے کے اثاثے، جائیداد و ملکیت حتیٰ کہ ترکے میں شریک ہو گئے — اللہ اکبر! —
 یہ باللہ فی اللہ محبت تھی جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ ایسا محبت کرنے والا اللہ کے سایہ میں ہوگا۔ اور جس کو اس کا سایہ مل جائے پھر اسے کیا چاہیے؟

حضرات اہل اللہ نے سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے محبت و اخلاص کا یہ عمل جاری رکھا اور ہزاروں 'لاکھوں بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ آج بھی اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں جن کے دستِ حق پرست پر سینکڑوں بیعت ہیں، محبت کی ایک لڑی میں موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ مگر یہ حضرات اٹھتے جا رہے ہیں، محفل خالی ہو رہی ہے، پردے پریشان ہیں۔ لیکن ہمت بلند رکھنی چاہیے اور محبت و اخوت کی لاج رکھنی چاہیے۔ زندگی سکون سے گزارنی ہے تو مرشدِ کامل کی تلاش جاری رکھنی چاہیے اور طلبِ صادق لے کر چلنا چاہیے۔ اور سکون کو دائمی بنانا ہے تو اپنے بھائیوں کے لئے ایثار کرنا چاہیے۔ ان کی ضرورت کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ بے بلائے ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ کوئی دل توڑے مگر تم کو دل جوڑنا چاہیے۔ کوئی روٹھے مگر تم کو منانا چاہیے۔ کوئی نفرت کی بات کرے مگر تم کو محبت کی بات کرنی چاہیے۔ محبت بلا کی تاثیر رکھتی ہے۔ یہی تریاق ہے۔ یہی اکیر ہے۔ یہی کیمیا ہے۔ یہی آبِ حیات ہے۔ اُد محبت کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ بندھنے والوں کی نگاہوں کو دیکھو۔ بندھنے والوں کے دلوں کو دیکھو۔ کیسی پُربہارِ فضل ہے۔ یہاں زندگی، زندگی معلوم ہوتی ہے۔

ڈاکٹر محمد مسعود احمد
نیشنل گورنمنٹ ڈگری کالج،
محکمہ، سندھ، پاکستان

۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۲ھ
یکم مارچ ۱۹۸۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ضرورت مُرشد!

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ
عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْعَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط
اقابلعد! خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ

ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(پ ۱۰ ع ۱۰) خلاصی پاؤ

اس آیت شریفہ میں خداوند تعالیٰ نے تصریح کے ساتھ وسیلہ کی تاکید فرمائی ہے۔
یعنی ایمان اور اتقا اور جہاد فی سبیل اللہ کو جیسا ضروری بیان فرمایا ہے ویسے ہی وسیلہ
کا پکڑنا بھی ایک ضروری امر قرار دیا ہے بلکہ نجات کا دار و مدار ہی ان چار چیزوں پر رکھا ہے
ایمان ہو، اتقا ہو، جہاد ہو اور وسیلہ اس کے قرب کے حاصل کرنے کے واسطے
بھی ہو، جب تو نجات ہے ورنہ معاملہ مشکل ہے۔ خداوند تعالیٰ کو اپنی مخلوق کیساتھ
ایک خاص تعلق ہے اور ان پر نہایت درجہ کی عنایت و مہربانی ہے۔ باوجود ایسے
تعلق و الطاف کے پھر بھی ہدایت کا ذریعہ رسولوں اور انبیاء ہی کو ٹھہرایا۔ کیونکہ
قدرت نے جہاں اور کائنات کو بغیر قواعد کے نہیں چھوڑا۔ وہاں ہدایت کے محکمہ میں بھی
ایسے قواعد جاری فرمائے ہیں کہ ان کی پابندی کے بدون ہدایت کے سلسلہ کا جاری رہنا
محال ہے۔ رسول خالق اور مخلوق کے مابین برزخ ہوتا ہے اور اس کو دونوں طرف

تعلق ہوتا ہے۔ دل اس کا خداوند کے ساتھ ہوتا ہے اور جسم مخلوق کے ساتھ ہے۔
 اور اللہ سے اصل اور مخلوق میں شامل !! خواص اس برزخ کبریٰ میں تھا حرف مشد کا
 اس برزخ کا یہ کام ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق کی رضا پر ثابت ہونے کی ہدایت کرے۔
 عبادت کے قاعدے سکھائے اور خداوند تعالیٰ اور بندوں کے معاملات میں جو بندوں
 کی یہ کاریوں کی وجہ سے پیچیدگیاں واقع ہو گئی ہوں ان کو دور کر کے معاملات صاف کر دے۔
 عہد رسالت کے بعد یہ خدمت خلافت کو سپرد ہوئی۔ جس کو حضرت رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے خلفاء نے بڑی محنت سے نبایا اور قیامت تک یہی خلفاء رسولؐ اس خدمت
 کو انجام دیتے رہیں گے۔ اسی گروہ کو گروہ صوفیاء کہہ کر ام یا پیران عظام یا مرشدانِ کامل کہا جاتا
 ہے۔ یہی فرقہ خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے۔ یعنی قرب الہی کے حاصل کرنے
 کے واسطے ان پیران عظام میں سے کسی ایک کو وسیلہ پکڑنا ظاہر ان حق کے لئے ضروری
 بلکہ فرض ہے۔

آیت مذکور کی تفسیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد
 سے نقل کر کے وسیلہ سے مراد ذاتِ مرشد لی ہے اور جن لوگوں نے لفظ وسیلہ کے معنی
 قرآن شریف یا ذاتِ رسولؐ علیہ السلام اختیار کئے ہیں ان کو شاہ صاحب یوں جواب
 دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے اس آیت میں مومنوں کو خطاب کر کے وسیلہ کی تلاش
 کا حکم فرمایا ہے اور کوئی شخص جب تک قرآن شریف اور جناب رسالتؐ تاب علیہ الصلوٰۃ
 والسلام پر ایمان نہ لائے مومن نہیں ہوتا۔ یعنی مومن وہی ہے جو قرآن پاک اور رسولؐ علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کو دل سے حق مان چکا ہوگا۔ پس وہ وسیلہ کوئی اور وجود ہوگا جس کی تلاش
 کا بندوں کو قرآن اور رسولؐ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد حکم فرمایا ہے۔
 اور وہ مرشد کی ذات ہے جو بندے کو مولا سے اصل کر دیتا ہے۔ شریعت پر چلنے
 کا لوگوں کو حکم کرتا ہے۔ بدی سے روک کر لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے
 رسولؐ کی محبت کو دلوں میں قائم کرتا ہے۔ اگرچہ ہادی حقیقی خدا کی ذات ہے۔ وہ جسے چاہے
 ہدایت کرے۔ مگر یہ بھی اس حکیم کی حکمت ہے کہ دنیا کو عالم اسباب بنا کر ہر ایک چیز کو سلسلہ

اسباب میں ایسا پابند کر دیا کہ جیسے کوئی بچہ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوتا اسی طرح پیر اور مرید کے تعلق کے بدوں کوئی طالب حق خدا سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک کوئی پیر کامل دستیاب نہ ہو ہدایت کا حاصل ہونا محال ہے۔ یہی قاعدہ دنیا کی ہر ایک چیز پر جاری ہے۔ حضرت مولانا نے روم فرماتے ہیں:-

ہر کس از نزد خود چہ نشد
ہر کس از نزد خود چہ نشد

ہر کس از نزد خود چہ نشد
ہر کس از نزد خود چہ نشد

ہر کس از نزد خود چہ نشد
ہر کس از نزد خود چہ نشد

ان تینوں بیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں بن سکتا جیسے کہ کوئی لوبا خواہ وہ کیسے ہی اعلیٰ درجے کا ہو لوبار کی محنت کے بغیر تلوار نہیں بن سکتا۔ دوسرے بیت میں یوں فرماتے ہیں کہ تلوار کا بننا تو بڑا کام ہے۔ مٹھائی جو صرف تین چیزوں (کھنکھنی۔ میدہ) سے بنتی ہے۔ یہ بھی کسی حلوائی کی شاگردی کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تیسرا بیت جو اس غزل کا مقطع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی بھی جب تک شمس تبریزی کا غلام نہ بنایہ بھی مولانا نے روم کہلانے کا مستحق نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ کہ کوئی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام کسی دوسرے کی مدد کے بغیر اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب مٹھائی جیسی چیز بھی استاد کی مدد کے بغیر اس دنیا میں نہیں بن سکتی تو ایک خاک کے تیلے کا مقرب بارگاہ الہی بن جانا پیر کی امداد کے بغیر کیسے ممکن ہے۔ دوسری جگہ مولانا نے روم اس طرح فرماتے ہیں:-

پیر را بگزین کہ بے پیر ای سفر!
ہست بس پُر آفت و خوف و خطر

پیر را بگزین کہ بے پیر ای سفر!
ہست بس پُر آفت و خوف و خطر

یعنی جن راہوں میں تو ہر روز چلتا پھرتا ہے ان میں بدرقہ کی امداد کے بغیر بھول جاتا ہے تو راہ سلوک جس کو تو نے کبھی نہیں دیکھا اور جس میں نفس اور شیطان جیسے رانہن موجود ہوں اس میں کسی راہنما کی امداد کے بغیر تو کیسے چل سکتا ہے۔ آج کل کا مشاہدہ گواہ ہے کہ اس زمانے میں وہی لوگ زیادہ تر گمراہ ہوئے جن کا کسی سلسلہ پیران عظام سے

تعلق نہ تھا۔ جن لوگوں نے کسی خلیفہ رسولؐ یعنی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور خود بخود اس راہ کو ملے کر کے پرینے کی کوشش کی وہ شیطان کا شکار ہوئے۔ اور اس ہدایتِ شیطانی کے موافق اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آٹے دن ایک نیا فرقہ جاری ہوتا ہے اور اس فرقہ کے خیالات بھی نئے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک اور احکامِ شریعت کو اپنے خیالات کے موافق بنا چاہتے ہیں۔ تاویل کے پرآیہ میں تحریف قرآنی کرتے ہیں احادیثِ نبویہ کو الٹ پلٹ کر اپنی رائے کے ماتحت بناتے ہیں۔ خود ہادی بنتے ہیں۔ اس طرح سے خود گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مرشد حق کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان جان و ایمان کے دشمن فریبی راہزنوں سے لوگوں کو بچایا جائے۔

مرشد ایسا ہونا چاہیے جو خود کسی ایسے سلسلہ پیران میں داخل ہو جو سلسلہ جناب رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام تک جا پہنچتا ہو۔ جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے سے مل کر ایک سلسلہ کا حکم رکھتے ہیں اور سب ایک ہی امام کے پیچھے ہوتے ہیں یا زنجیر کے حلقے جو ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتے ہیں یا جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ سے روشن کیا جاتا ہے اور اس دوسرے چراغ سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا یہاں تک کہ اگر ایک ایک ہزار چراغ بھی اس سلسلہ سے روشن کیا جاوے تو ہزار دیں چراغ کی روشنی میں بھی یہ عام انتقال کمی پیدا نہیں کر سکتا۔ یعنی اس چراغ میں بھی وہی نور پایا جائے گا جو پہلے چراغ میں تھا۔ اسی طرح سے آپ سلسلہ صوفیائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی تصور کر لیں کہ سیدنا جناب رسالتنا اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کا نور سینہ پیرانِ عظام کے سینوں میں منتقل ہو کر آیا ہوا ہے۔ یعنی جناب حضرت رسولؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سینہ مبارک سے حضرت صدیق اکبرؓ کے سینہ میں وہ نور منتقل ہوا۔ حدیث شریف :-

قَاصَبَ اللّٰهُ فِي صَدْرِي إِلَّا
 جَوْ كَچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا۔
 هَبَّتْهُ فِي صَدْرِي بَكْرُ
 میں نے ابوبکرؓ کے سینہ میں ڈال دیا۔
 اس پر گواہ ہے۔ دہاں سے سلمان پارسؓ کے سینہ میں۔ دہاں سے حضرت امام قاسمؓ نے

لیا۔ غرض اسی سلسلہ سے میرے پیرومرشد جناب حضرت بابا جی صاحب قبلہ عالم تیرہویں
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینہ میں ظاہر ہوا۔ بزرگان دین کا سلسلہ تارگھروں کے دفتروں کا سا ہے۔
سارے بزرگان دین کی روحیں آپس میں تعلق رکھتی ہیں۔ ایک سٹیشن پر اگر تار بٹا دی جائے
تو سب تارگھروں میں وہ خبر جا پہنچتی ہے۔ یعنی ہر ایک صوفی کی روحانی برق کا تعلق تجلیات
الہی کے سب سے بڑے دفتر یعنی دربار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم
ہوتا ہے۔ باقی سب تار برقیات اسی صدر کی شاخیں ہیں۔

یا یوں کہو کہ بجلی کی وہ کل جس میں بجلی پیدا کر کے انسان کے جسم میں پہنچائی جاتی ہے
اس کل کو گھماؤ اور ایک آدمی کا ہاتھ اس سے لگاؤ وہ بجلی اس آدمی کے جسم میں اثر کرے
گی۔ پھر اس آدمی کے ساتھ دوسرا آدمی اور دوسرے کے ساتھ تیسرا آدمی ہاتھ لگاتے
جائیں تو جس قدر انسان اس برقی سلسلہ میں شامل ہوں گے سب کے جسم میں وہی تاثیر موج
ہوگی جو پہلے آدمی کے بدن میں تھی۔ اسی طرح سے جو لوگ برق محمدی کے سلسلہ میں مسلسل
ہیں ان کے سینوں میں بھی وہی نورِ عرفان موجود ہے جو سینہ نبوی میں تھا۔ پس ضروری ہوا
کہ جو شخص اس نورِ عرفان کا طالب ہو وہ صوفیائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کے سلسلہ میں سے کسی سلسلہ کے پر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے ورنہ محروم
رہے گا۔ کیونکہ صوفیائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینوں کے بغیر اس
نورِ عرفان کا حاصل ہونا محال ہے۔

اس مضمون کی تائید میں "تفسیر روح البیان" کی مندرجہ ذیل عبارت کافی شہادت ہے۔

واعلم ان الایۃ الکریمیۃ صرحۃ بالامریۃ بتقاء الوسیلۃ ولابد منها البتۃ
فان الوصول الی اللہ تعالیٰ لا یحصل الا بالوسیلۃ وہی علماء الحقیقۃ و
مشائخ الطریقۃ۔

(قال المحافظ)

قطع این مرحلہ بے ہمراہی خضہ ممکن ظلمات است ترس از خطر گمراہی
والعمل بالنفس یزید فی وجودہا۔ واما العمل وفق اشارۃ المرشد ودلالۃ

انبیاء والاولیاء فیخلصہا من الوجود ویرفع الحجاب ویوصل الطالب
 الی رب الارباب قال الشیخ ابو الحسن الشاذلی کنت انا وصاحب لی قد آمینا
 الی المغارۃ لطلب الدخول الی اللہ واقمتا فیہا ونقول لہ لانا غداً وبعد
 غدٍ ندخل علینا یوماً رجل ذو ہیبة وعلما انہ من اولیاء قتلنا لہ کیف
 حالک فقال کیف یکون حال من یقول لہ لانا غداً وبعد غدٍ یا نفس
 لہ لا تعتدین اللہ اللہ فیہ تقطنا وتبنا الی اللہ تعالیٰ وبعد ذالک فتم
 علینا فلابد من قطع التعلق من کل دوجہ لینکشف حقیقۃ الحال... الخ
 "یعنی واضح رہے کہ اس آیت کریمہ نے وسیلہ کے طلب کرنے کی صاف طور سے
 تصریح کی ہے جس سے ہرگز چارہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وصول الی اللہ بغیر وسیلہ
 کے ممکن نہیں اور وسیلہ سے علماء حقیقت اور مشائخ طریقت مراد ہیں اور نفس کی
 رائے پر عمل کرنا اس کے وجود کو زیادہ کرتا ہے۔ لیکن مرشد کے حکم اور انبیاء اور
 اولیاء کی دلالت پر عمل کرنے سے نفس اپنے اخلاق ذمیمہ سے خلاصی حاصل کر لیتا
 ہے اور حجاب دور ہو جاتے ہیں۔ اور طالب رب الارباب کے ساتھ داخل ہو جاتا
 ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلیؒ نے فرمایا ہے کہ میں ایک رفیق کے ساتھ ایک غار میں
 طلب خدا کے واسطے گیا۔ اور ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ ہمارا کام کل یا پرسوں
 تک ہو جاوے گا۔ ایک دن ایک بارعب آدمی ہمارے پاس آیا اور اس کے بشرہ
 سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ولی کامل ہے۔ ہم نے اس کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کا
 کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اس شخص کے حال کا کیا پوچھنا جو کہ میرا کام کل یا
 پرسوں تک بن جاوے گا۔ اسے نفس تو اللہ کی بندگی اللہ ہی کے واسطے کیوں
 نہیں کرتا۔ اس سے ہم ہشیار ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس کے بعد
 ہماری مشکل آسان ہو گئی۔ بے شک برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں شرف عظیم و
 سعادت عظمیٰ حاصل ہوتی ہے۔ انہی کلامہ

(دوسری دلیل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے:-
 فَذُجِّدْكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ
 كِتَابٌ مُبِينٌ (پ ۷۷) خدا کی طرف سے نور اور قرآن آیا
 پس قرآن شریف تو ہم علماء ظاہر سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ نور عرفان پر ان عظام
 کی خدمت میں حاضر ہونے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کسی پر کی خدمت
 میں جانا ضروری ہوا۔

(تیسری دلیل قرآن پاک میں ہے:-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
 رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
 وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ (پ ۱۱۷) ہم نے ان پڑھوں میں سے ایک
 رسول بنا کر بھیجا۔ وہ ان پر ہماری آیتیں
 پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے
 اور ان کو قرآن مجید اور حکمت سکھاتا ہے
 اس آیت میں تین چیزوں کا بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک تو آیت کا پڑھنا۔ دوسرے
 لوگوں کو پاک بنانا۔ تیسرے کتاب اور حکمت سکھانا۔ تو دل کو پاک کرنے کے واسطے ضروری
 ہے کہ ہم ایسے شیخ کی تلاش کریں اور اس کی خدمت میں حاضر ہوں جس کا سینہ نور
 عرفان سے منور ہو اور کسی پر کی توجہ سے پاک و صاف ہو چکا ہو۔

(چوتھی دلیل: دنیا میں چند روزہ زندگی بسر کرنے کے واسطے انسان کے لئے
 ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا نمونہ پیش نظر رکھے جو ہر کام میں اس رہنمائی کا نمونہ ہو تاکہ کل
 امور دینی و دنیاوی میں اس کی تقلید کرے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال
 اس کو دیکھ کر بجالا سکے۔ چنانچہ فقیر پچھلے سال دہلی میں تھا تو مخدومی و مکرمی جناب مولانا
 مولوی محمد عبداللہ صاحب ٹونکی کی خدمت میں سوال کیا گیا کہ آیا کسی پر کے ساتھ
 بیعت کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہایت ضروری ہے۔

لے المتوفی ۷، نومبر ۱۹۴۲ء۔ بھوپال (قصور ی)

پھر محمد زین خان صاحب اپیل نوٹس پشاور نے عرض کی کہ اس عمل کے ضروری ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس واسطے کہ شیخ مرید کو عملی نمونہ بن کر دکھا دے۔ اس پر انہوں نے عرض کی۔ کیا آپ کو بھی پیر کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی ضرورت ہے مثل مشہور ہے کہ "نصیحت سے مثال بہتر ہے" خداوند پاک کی قدرت کاملہ کون نہیں سمجھتا۔ جناب رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکام کا کون قائل نہیں۔ مگر پھر بھی استاد اور والدین کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ ان کا ہر ایک قفل اور فعل ہم پر زیادہ اثر پیدا کرتا ہے۔ اور ان سے ڈر بھی زیادہ لگتا ہے۔ کیونکہ نمونہ اور مثال پیش نظر رہتا ہے۔

پانچویں دلیل: قرآن پاک میں ہے:-

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَبَنُونَ إِلَّا
مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

"قیامت کے دن تمہارا مال اور بیٹے
نفع نہیں دیں گے۔ مگر اس شخص کو جو

(پ ع ۱)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ قلب دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قلب سلیم اور دوسرا قلب مریض۔ عموماً قلب تین بیماریوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ایک تو بیماری حدیث نفس ہے۔ یعنی دل خود بخود باتیں کئے جاوے۔ جیسے کوئی آدمی ایک جگہ تنہا بیٹھا ہو خود بخود باتیں کر رہا ہو تو جو آدمی باہر سے آوے گا اس کو ضرور پاگل تصور کرے گا۔ ایسے ہی جو دل خود بخود باتیں کئے جائے اس کو دانا لوگ دیوانہ دل کہتے ہیں۔ یہ دیوانگی ہر ایک شخص میں موجود ہے اِلَّا مَا شَاءَ اللہ

غور کر کے دیکھو کہ کسی وقت جب انسان تنہا بیٹھا ہوا ہو تو دل کی طرف خیال کر کے دیکھے کہ دل کیسے کیسے خیالات دوڑاتا ہے۔ پس یہی بیماری دل کی ہے۔ حدیث شریف میں اس مرض کے دفعیہ کی تاکید موجود ہے۔ فرمایا:

مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَحْدِثْ

"جو شخص دو رکعت ادا کرے اور ان

فِيهِ نَفْسَةٌ..... ۱۱

میں اس کا دل باتیں نہ کرے تو اس کے

(مشکوٰۃ شریف) گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اس پر ایک مثال صادق آتی ہے کہ ایک دن میاں شیخ چلی صاحب نماز میں کھڑے ہوئے تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس دو پیسے ہیں۔ ان کے انڈے خرید کر بچے نکلواؤں گا۔ اس طرح سے بہت سی مرغیاں ہو جائیں گی تو ان کو بیچ کر بکریاں لوں گا وہ فروخت کر کے گائے لوں گا۔ اس تجارت میں بہت سے روپے پیدا کر کے شادی کر لوں گا۔ دو بچے ہوں گے۔ ایک کا نام عبداللہ رکھوں گا۔ دوسرے کا نام عبدالرحمن۔ عبداللہ عربی پڑھ کر مولوی فاضل ہو جائے گا۔ عبدالرحمن انگریزی پڑھ کر ایم۔ اے پاس کرے گا۔ عبداللہ عربی لباس رکھے گا اور عبدالرحمن انگریزی۔ اس ادھڑن میں تھا کہ پیٹ میں درد اٹھا۔ درد کا اٹھنا تھا کہ وہ خیالی پلاؤ رہا اور نہ وہ نماز۔

اس مثال سے پورے طور سے خیال میں آسکتا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں تین کام کر سکتا ہے۔ رکوع سجد بھی کر سکتا ہے۔ قرآن شریف بھی پڑھ سکتا ہے۔ بچے بھی نکلوا سکتا ہے۔ حقیقت میں شیخ چلی ایک نہیں تھا۔ بلکہ دو تھے۔ ایک وہ جو قرآن شریف پڑھ رہا تھا اور دوسرا وہ جو بچے نکلوا رہا تھا۔ جب تک انڈوں بچوں والا شیخ چلی نہ مرجائے تب تک نماز کامل نہیں ہوتی۔ وہ شیخ چلی والی نماز تو خدا کے ساتھ ٹھٹھا ہے کہ زبان تو اس کی حمد کہہ رہی ہے اور دل بچے انڈے نکلوا رہا ہے۔

برزباں سبیح و در دل گاؤ خرا! این چنین سبیح کے دارد اثر!
قول مشہور ہے:

مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْتَ مُوْتُوْا "مرنے سے پہلے مر جاؤ"

مطلب یہ کہ اس شیخ چلی کو مار ڈالو۔ مگر یہ شیخ چلی نہ تو تنوار سے مڑتا ہے اور نہ بندو سے۔ نہ کسی دوسرے ہتھیار سے۔ بلکہ اس کے مارنے کے واسطے پر کامل کا ہونا ضروری ہے۔

بیچ نکش نفس را جس ز ظل پر دامن اں نفس کشی را سخت گیر!
اب واضح رہے کہ شیخ چلی کوئی خاص آدمی نہ تھا بلکہ ہر ایک آدمی اگر غور کرے تو وہ شیخ چلی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس شیخ چلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

الَّذِي يُؤَسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (پہلے سورہ آخری)
 نتیجہ یہ کہ جب تک وہ اندر سے بچے نکلوانے والا شیخ چلی مر نہ جائے تب تک
 کوئی عبادت ٹھیک نہیں ہوتی۔

دوسری بیماری دل کے خطرات ہیں اور وہ چار قسم کے ہوتے ہیں۔ رحمانی، ملکائی،
 نفسانی اور شیطانی۔ ان نفسانی اور شیطانی خطرات کے دور کرنے کے واسطے بھی
 کسی پیر کی ضرورت ہے۔ مثلاً کسی آدمی کی نگاہ کسی خوبصورت سے لڑکٹی۔ آنکھیں
 چار ہوتے ہی اس کی صورت کا نقشہ اس کے دل میں کھینچ گیا ہے

ہوش جاتا رہا نگاہ کے ساتھ صبرِ ریخت ہوا اک آہ کے ساتھ!
 عاشق بے چارہ ایسا محوِ نظارہ ہوا کہ دنیا و مافیہا کی کوئی خبر نہ رہی ہے
 درود پوار ہر آئینہ از کثرتِ شوق! ہر کجائی تگریم روئے ترا بے بیستم
 کی حالت ہو گئی۔ اس مرض کے علاج کے واسطے اگر سارے جہاں کے ڈاکٹر اور طبیب
 جمع ہوں تو بھی شفا محال ہے

مرغین عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھنا گیا جوں جوں دوا کی
 مگر خداوند عالم نے چند مبارک وجود دنیا میں ایسے بھی پیدا کئے ہیں جو اس درد کی دوا
 کر سکتے ہیں۔ وہی پیرانِ عظام ہیں۔ کامل پیر کی ایک نظر توجہ سے ہی کینک لخت وہ سارا
 خیال دل سے دور ہو سکتا ہے۔ حضرت سید بھیکھ صاحب فرماتے ہیں :-
 ست گرا یا چاہیے جو صغلی گرسا ہو جنم جنم کے مورچے بل میں دیوے کھو

تیسری بیماری دل کی انتقاش صور محسوسات ہے۔ مثلاً ایک شخص نے لاہور
 کی شاہی مسجد دیکھی ہوئی ہے جس وقت اس کے پاس اس کا ذکر کیا جائے تو فوراً
 وہ مسجد اس کی آنکھوں کے روبرو دکھائی دینے لگ جائے گی یا اور کوئی خوبصورت
 نظارہ اگر اس نے دیکھا ہو تو اس کی شکل بھی ذرا سا غور کرنے سے اس کے روبرو آجائیگی
 اس بیماری کے دور کرنے کے واسطے بھی ضروری ہے کہ کوئی پیر کامل ہو جو لوگوں سے
 کے دلوں سے ایسے خیالات دور کر سکے۔ کیونکہ یہ بھی توجہ الی اللہ میں ایک روک ہے

(چھٹی دلیل: خداوند تعالیٰ نے اس کارخانہ قدرت میں ہزار ہا امراض پیدا کئے ہیں اور ان کے علاج کے واسطے ہزار ہا ذرائع صحت مقرر کئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہر شہر میں صد ہا طبیب و ڈاکٹر و ویدک موجود ہیں۔ تو قرن قیاس ہے کہ روحانی اور باطنی بیماریوں کے واسطے بھی ڈاکٹر اور حکیم مقرر کئے ہوں گے۔ ایسے ڈاکٹر یا طبیب خدا سیدہ لوگ ہوتے ہیں جو پیر یا مرشد کے نام سے تعبیر کئے جاتے ہیں۔ ان روحانی اہلبا کا سلسلہ حضرت آدمؑ سے اب تک برابر جاری چلا آیا ہے۔ پس ہم کو اپنے روحانی امراض کا علاج ان روحانی طبیبوں سے ہی کرنا چاہیے۔

(ساتویں دلیل: قرآن پاک میں ہے۔

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ ثُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ۝ (نمل ۸۴)

”گناہوں کی شامت سے ان کے دلوں پر رنگارنگ ہوئے ہیں۔“

حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہی کا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ دوسرا گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے تو دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کثرت کے ساتھ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر کوئی وعظ یا کلام اثر نہیں کرتا۔ جب رنگارنگ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نہ تو علم سے دور ہو سکتا ہے اور نہ وعظ سے بلکہ علماء ظاہر بھی اس رنگارنگی کے دور کرنے سے عاری ہیں۔ اس کے صیقل کرنے کے لئے کسی مرشد کامل کی توجہ درکار ہے۔ جو اپنی توجہ باطنی سے اس رنگارنگ کو دور کر کے دل کو نورانی اور روشن بنادیلے۔ مولانا نے غنیمت کنجاہی کا قول

ہے ۷

کہ اے بے پیر تا پیر نباشد ہوائے محصیت دل سے خراشد

(آٹھویں دلیل: حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اول العزم پیغمبر تھے۔ ان کو علم لدنی سیکھنے

کے واسطے خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ یہ قصہ قرآن پاک کے پارہ پندرہ کے اخیر میں موجود ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرارِ علم لدنی سے بے خبر تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے کشتی توڑنے۔ لڑکا مار ڈالنے۔

اور دیوار بے اجرت بنانے کے اصرار پر واقف نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض کرتے گئے۔
حضرت خضر علیہ السلام بار بار اعتراض سے منع فرماتے گئے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
اعتراض سے باز نہ آئے تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف کہہ دیا
کہ آپ اعتراض سے باز نہیں آتے اس واسطے آپ میرے ساتھ نہیں سکتے۔ هَذَا فِرَاقُ
بَيْنِي وَبَيْنِكَ کہہ کر رخصت کر دیا۔ اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پیر کے کاموں پر مرید
کا اعتراض کرنا اس کی محرومیت کی دلیل ہے۔ مرید صادق وہ ہے جو پیر کے حکم کو بے دلیل
مان لے۔

بے سجادہ رنگیں کن گرت پر میناں گوید کہ سالک بے خبر نو ذراہ در سیم منزل ہا
چنانچہ جناب بھیکھ علیہ الرحمہ کے احوال میں لکھا ہے کہ آپ ایک روز مجلس عام میں
بیٹھے ہوئے تھے کہ کئی چوروں نے آکر ایک بیل اور ایک بوری غلہ گندم آپ کی نذر کر کے
بیان کیا کہ ہم لوگ چوری کو گئے تھے اور تو کچھ دستیاب نہ ہوا صرف ایک بیل پر ایک گون
(بوری) گندم لدی ہوئی ملی۔ چونکہ ہم بہت آدمی ہیں اور مال مسروقہ تھوڑا ہے۔ ہر ایک کو
پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ہم وہ مال آپ کی نذر کرتے ہیں۔ آپ نے قبول فرما کر درویشوں
کو حکم دیا کہ بیل کو ذبح کر لو، مگر اس کا سر اور چمڑا الگ رکھنا۔ اور غلہ گندم پسوا کر روٹیاں پکوا کر
درویشوں کو کھلا دو مگر دوسرے گندم بچا کر رکھ لینا۔ حسب الحکم کھانا تیار ہوا اور درویشوں کو
کھلایا گیا۔ مگر ان درویشوں میں سے دو شخص صاحب علم بھی تھے۔ انہوں نے نہ کھایا۔
اور کہا کہ حضرت صاحب نے ستم کیا کہ چوری کا مال درویشوں کو کھلا دیا۔ ہم تو یہ حرام
مال نہ کھائیں گے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو دو شخصوں نے حضرت صاحب کی
خدمت میں عرض کی کہ ہم نے اپنی کھیتی کا چالیسواں حصہ آپ کی نذر کیا ہوا تھا اور ایک
بیل بھی آپ کی نیت کا رکھا ہوا تھا۔ آج وہ غلہ اس بیل پر لا کر ہم آپ کے دربار میں لا
رہے تھے کہ راہ میں وہ مال چوروں نے لوٹ لیا۔ اب آپ فرمائیں کہ وہ نذر ادا ہو گئی یا
نہیں یا ابھی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ نے وہ غلہ جو بچا رکھا تھا اور وہ بیل کا چمڑا اور سر
منگوا کر ان کو دکھلایا اور فرمایا کہ یہ پچا تو یہ غلہ اور بیل تمہارا ہے یا اور کسی کا؟ انہوں نے

نوراً پہچان لیا اور عرض کی کہ بس یہی سہل تھا اور یہی غلہ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری نذر ادا ہو گئی ہے۔ تم ذرا دیر کر کے لاتے، درویش بھوکے تھے۔ چوروں نے جلدی پہنچا دیا۔ بعد ازاں آپ نے ان مولوی صاحبان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ ناحق فقیر یہ بدگمانی کر کے بھوکے رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو حرام کبھی نہیں کھلاتا۔ یہ واقعہ دیکھ کر مولوی صاحبان بہت لشیماں ہوئے معافی کے خواہاں ہوئے۔

اصل میں ایمان یہی ہے کہ بغیر دلیل کے ہو۔ اصحابِ عشرہ مبشرہ کو دیکھو کہ جن کو اس مخبرِ صادق علیہ السلام نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان کا ایمان ایسا مقبول ہوا کہ سارے اصحاب سے ممتاز ہو گئے۔ انہوں نے کون سا عمل کیا تھا؟ صرف یہی کہ نماز کے درمیان حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ پھیرا تو انہوں نے بھی بلا حجت ساتھ ہی منہ پھیر لیا۔ یہی عمل مقبول ہو گیا۔ شیخ کے حکم پر دلیل طلب کرنا طالبِ صادق کی شان سے دور ہے۔ حکم مان لینا ایمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں جانے سے بھی پیر کی خدمت میں حاضر ہونا ثابت ہوا۔

(نویں دلیل)۔ دین کا دار و مدار اور نجات کا، محبتِ حضرت رسول پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام پر رکھا گیا ہے۔ وہ محبت نہ تو کتابوں میں مل سکتی ہے اور نہ علماء ظاہر سے۔ اس کے حاصل ہونے کے واسطے پیرِ کامل کی صحبت ضروری ہے۔ یہ محبت کا سبق استادِ روحانی کے ہوا کوئی دوسرا پڑھا نہیں سکتا ہے

عقل کے مدرسہ سے اٹھ عشق کے میکدہ میں ا
جامِ فنا و بخود می ہم نے پیا جو ہو سو ہو۔!
مدرسہ میں عاشقوں کے جس کی بسم اللہ ہو
اس کا پہلا ہی سبق یاد و فنا فی اللہ ہوا

(دسویں دلیل)۔ قرآن پاک میں وارد ہے:-

يَوْمَ يُفِرُّ الزُّرَّعُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ
وَأَبِيهِ وَمَصَاجِبَتِهِ وَبَنِيهِ
”قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے
بھائی۔ ماں۔ باپ اور بیٹی بیٹے سے
بھاگ جاوے گا۔“

(پتہ ۵)

ہر ایک اپنے حال میں گرفتار ہوگا۔ سب رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ مگر پیر اور مرید کا رشتہ ہے کہ وہاں بھی قائم رہے گا۔ یہ رشتہ روزِ اَوَّل سے مقرر ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

الارواح جنود مجنونة من تعارف منها يتلف ومن تناكر منها يختلف
یعنی ارواح ایک لشکر جمع شدہ تھا۔ روزِ اَوَّل میں تمام ارواح (جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے) اکٹھے کئے گئے تھے۔ ان میں جس جس روح نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ ان روحوں کی دنیا میں بھی اگر ضرورتِ محبت ہوگی اور جن روحوں کی وہاں شناخت نہیں ہوئی ان کی دنیا میں اگر بھی ہرگز محبت نہ ہوگی۔ اگرچہ وہ دونوں بھائی بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ قیامت کے دن ماں۔ باپ۔ بیٹا۔ بیٹی۔ عورت جن کے رحموں کے تعلقات ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں گے۔ مگر روحوں کے تعلقات ضرور قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝ (پہا ۱۲)
سب دوست اس دن دشمن ہو جائیں گے مگر وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں وہ اس روز بھی دوست ہی رہیں گے۔ محبت روحانی وہی محبت ہے جو پیر کو مرید کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ محبت روحانی حشر کے دن ذریعہ نجات ہوگی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ حشر کے دن کوئی سایہ عرش کے سایہ کے سوا نہ ہوگا۔ اس سایہ میں سات قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی۔ جن میں سے دو آدمی وہ ہوں گے جن کی دنیا میں محض اللہ کے واسطے محبت رہی ہو۔ پس اس حدیث کی رو سے پیر اور مرید دونوں زیرِ سایہ عرش ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ کوئی پیر اختیار کیا جائے جس کی محبت کے ذریعے سے آفتابِ حشر سے امان ملے۔

(گیا رہو یہ دلیل: قرآن پاک میں وارد ہے:-

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ ۖ (پہا ۲۲)
"کیا تو نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے"

بعض آدمیوں کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس محبت میں محو ہو کر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی نذر کا طالب ہے کوئی شیدائے زن۔ کوئی فرزند پر مفتون۔ کوئی دیوانہ عزت و ثروت۔ کسی کو زمین سے عشق ہے اور کسی کو گھوڑی سے۔ یہ لوگ محبت میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ اصل مطلب ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔
عشق بیٹھا ہے دل میں اک بت کا ہم تو یار و خدا کے بھی نہ رہے

اس پر ایک حکایت یاد آئی ہے وہ ہدیہ احباب ہے۔ ایک دن میرے استاد جناب حضرت مولانا مولوی فیض الحسن صاحب مرحوم سہارنپوری نے فرمایا کہ ایک مولوی صاحب نے ایک درویش سے پوچھا کہ کہئے شاہ صاحب کیسے گذرتی ہے؟ درویش نے جواب دیا جب سے میرا خدا مر گیا ہے بہت اچھی گذرتی ہے۔ اس پر مولوی صاحب سخت برا فرودہ ہوئے اور فرمایا کہ خدا واحد قیوم حتی لا یوت ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ تو مرتد ہو گیا ہے۔ کافر ہو گیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ! اس پر درویش نے آہستہ سے پوچھا کہ مولوی صاحب! آپ نے قرآن شریف بھی پڑھا ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں۔ درویش نے کہا۔ مولوی صاحب! یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَمَّاءُ وَادَّ

مولوی صاحب میری مراد تو یہ تھی کہ جب سے میری خواہشیں مر گئی ہیں میری زندگی بہت اچھی گذرتی ہے۔ اس پر مولوی صاحب سخت نادام ہو کر معافی کے خواستگار ہوئے کہ مجھے اس آیت کے معنی معلوم نہیں تھے۔ توحید اور معرفت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ کو خدا لئے برحق مان کر اس کے ساتھ دل لگایا جائے اور باقی خواہشات نفسانی دل سے دور کر دی جائیں۔

دل آرامیہ کہ داری دل درو بند! وگر چشم از ہمہ عالم فرو بند!
بات تو درست یہی ہے کہ دل ماسوائے اللہ سے پاک ہو جاوے۔ مگر یہ کام یعنی دنیا کی محبت کا دل سے دور کر دینا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے واسطے سب سے اول ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کا دل دنیا کی محبت سے بالکل سرد ہو چکا ہو پھر اس شخص کی خدمت میں رہنا اور اسکی اطاعت کرنا لازمی ٹھہرایا جائے تو دل دنیا کی محبت سے پاک ہو سکتا ہے۔

لے المتوفی ۱۸۸۷ء (قصوری)

(بارہویں دلیل: قرآن پاک میں وارد ہے:- اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعْمَلُنَ الْقُلُوبُ
در حقیقت سب نعمتوں سے بڑی نعمت اطمینانِ قلب ہے اور وہ سوائے ذکرِ الہی کے
حاصل نہیں ہو سکتا۔ مال و دولت۔ جاہ و ثروت تو دل کی مزید پریشانی کا باعث ہوتے
ہیں۔ چنانکہ غنی تر اند محتاج تر اند

ایک ہندی شاعر لکھتا ہے اور خوب لکھتا ہے
نہ سکھ گھوڑی پالکی ناسکھ چتر کی چھاٹھ یاسکھ ہر کی بھگت میں یاسکھ سنتاں مانڈ
یعنی اطمینان میں نے گھوڑے کی سواری میں تلاش کیا، نہ ملا۔ پالکی میں تلاش
کیا، نہ ملا۔ تخت شاہی پر بھی اطمینان نصیب نہ ہوا اور ملا تو وہی جگہ ملا۔ ذکرِ الہی
یا صحبتِ صوفیا میں۔ اطمینان کے طالب کو ان لوگوں یعنی صوفیائے کرام کی صحبت
کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اطمینانِ قلب انہیں کے حصے میں
دے رکھا ہے۔ ان کے سوا کوئی بھی دوسرا اس اطمینانِ قلب کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
ان کی خدمت اکبرِ عظم ہے۔

(تیرہویں دلیل)

اَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِذَا ذُكِّرَ
اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ط (پ ۱۵۴)
ایماندار وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے
پس اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر
جائیں ۱۵

اس آیت سے ایماندار کا نشان یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے اس کا دل
متاثر ہو۔ جلالِ خداوندی اس کے دل کو ڈرا دیوے۔ عظمتِ الہی اس کے دل میں جاگزیں
ہو۔ پس ان صفات کا حاصل کرنا مومن بننے کے واسطے ہر ایک آدمی کو ضروری ہے
اور ظاہر ہے کہ یہ صفات انہی لوگوں سے مل سکتی ہیں جو خود ان کے مشتاق ہوں اور
ان صفات سے متصف ہو چکے ہوں۔ وہ سوائے پیرانِ عظام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
(چودھویں دلیل: قرآن پاک میں مقربین کا خطاب مقربانِ بارگاہِ الہی کو عطا
ہوا ہے اور درجہ مقربین کا علماءِ ظاہر سے نہایت اعلیٰ فرمایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے

کہ بادشاہ کے نوکر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو چوکیدار جن کا فرض ہے کہ غل مچاتے رہیں اور لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں تاکہ چور گھروں میں داخل نہ ہونے پادیں۔ یہ چوکیدار اگر چپ رہیں تو مجرم ہوتے ہیں۔ یہ چوکیدار تو علماء و ظاہر کو تصور کر دے کہ ان کا فرض ہے کہ لوگوں کو وعظ و کلام سنا کر دین کی اشاعت میں ساعی رہیں۔ اگر عالم چپکار ہے تو حدیث شریف میں اس کو گونگا شیطان کہا گیا ہے۔

دوسرے خاص نوکر ہوتے ہیں جو راز سے بھی آگاہ ہوتے ہیں اور خلوت خانہ شاہی میں بھی حاضر رہتے ہیں۔ بہت سے پوشیدہ امور ان پر واضح ہوتے ہیں۔ مگر ان کو زبان نہ بلانا بالکل روا نہیں۔ اگر اظہار کر دیں تو ویسے ہی مجرم ہیں جیسے کہ چوکیدار خاموشی پر۔ بقول سعدیؒ ہے

ستاند زباں از رقیبانِ راز کہ تار از سلطانِ نگویند باز
یعنی جو راز سے آگاہ نوکر ہوتے ہیں ان کی زبانیں شاہی حکم سے کاٹ لی جاتی ہیں۔
تاکہ راز افشا نہ ہو جائے۔ یہی صوفیائے کرام کہ وہ مقربین ہیں جن کی زبان خاموش ہے دیکھو جاتی کیا فرماتے ہیں

دُرِ عالمِ عشقِ بے زبانیِ اولیٰ ! دُرِ عالمِ فقرِ بے نشانیِ اولیٰ !
یہ رموز پڑھنے لکھنے میں نہیں آسکتے
ایں مدرسہ نیست جلّے آواز از سینہ بہ سینہ رسد راز
ایک اور بزرگ فرماتے ہیں

ایں علمِ درسی نہ بود در سینہ بود
یہی علمِ لدنی یا علمِ باطنِ اصلِ اصولِ دین و ایمان ہے۔ بغیر صحبتِ کاملان یہ نعمتِ عظمیٰ نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیثِ دل ہے

حدیثِ سرِ دل دل داند و بس زبانِ دلِ باز آگاہِ نباشد
ہے بر زباں قفلِ است در دلِ راز لبِ خموشِ دلِ پُر از آواز ہا !
یہ علمِ معرفت یا نورِ ایمان صرف صاحبِ دلوں کی خدمت سے مل سکتا ہے۔

(پندرھویں دلیل : مَنْ قَاتَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَمْ يَكُ يَكْذِبْ
اللَّهُ سَيَتَابُهُمْ حَسَنَاتٌ ۖ (پ ۱۷ ع ۱۰)

”جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لاوے اور عمل نیک کرے تو اس کے سابقہ گناہوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔“

اس آیت سے مولا کی اپنے بندوں پر انتہا درجہ کی مہربانی اور عنایت ثابت ہوتی ہے کہ ایک توبہ سے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور توبہ از روئے دیانت تو کافی ہے کہ بندہ خدا کو حاضر جان کر اس کے رُوبرو اپنے گناہ کا اقرار کرے اور اس سے معافی طلب کرے مگر از روئے شرعی ضروری ہے کہ توبہ کا ایک گواہ بھی ہو چونکہ گواہ کی وقعت پر بڑا دار و مدار ہے۔ اس واسطے توبہ کا گواہ ایک کامل مرد خدا ہونا چاہیے اور وہی مرشد ہوتا ہے۔

(سولہویں دلیل : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (پ ۱۷ ع ۱۱)

”اس نفس کو جس نے پاک کر لیا وہ خلاصی پا گیا۔“

اب نفس کے پاک کرنے کے واسطے اس کے اخلاق ذمیمہ کو دور کرنا ضروری ہے۔ تاکہ وہ نیک اخلاق سیکھے اور نفس بالطبع سختی پسند ہے۔ صلح سے اس کا راہ پر آجانا ممکن نہیں تو کوئی پاک وجود تلاش کرنا چاہیے جس کا نفس پاک ہو چکا ہو۔ اس کی صحبت کو لازم پکڑنا اور اپنی کل خواہشوں کو اس کی خواہش کے ماتحت کر دینا چاہیے۔ نفس اس کی وحشت اور رعب سے دبکا رہے گا۔ اور خیانت کو ظاہر نہ کرے گا۔ بلکہ آہستہ آہستہ اس دوسرے پاک شدہ نفس کی عادات حاصل کرنے لگے گا۔ اس آدمی کو جس کی صحبت میں بیٹھ کر نفس پاک ہوتا ہے مرشد کہتے ہیں اور مرشد کی جس قدر اخلاق ذمیمہ کے دور کرنے میں ضرورت ہے اس سے زیادہ اخلاق حسنہ کے پیدا کرنے کے واسطے احتیاج ہے بغرض شیخ کے بغیر انسان کا نہ تو نفس پاک ہو سکتا ہے اور نہ انسان انسان بن سکتا ہے۔

(سترھویں دلیل : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ اَسْمَ ظَاهِرٍ كَارِئُو

تو علم ظاہر پر ہوتا ہے۔ اور اسم باطن کا پر تو علم باطن پر۔ علم ظاہر تو علماء ظاہر سے حاصل کر سکتے ہیں مگر علم باطن کہاں سے حاصل کریں۔ وہ علماء باطن سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ کاشفان اسرار غیب ہیں، محسوس راز ہیں، اسرار باطنی سے آگاہ ہیں۔ ان کو علماء باطن بھی کہتے ہیں۔

(اٹھارویں دلیل: فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔)

”اگر تم کوئی مسئلہ نہ جانتے ہو اور نہ کوئی اور تم کو بتلا سکے تو تم ایسے مسائل اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ علماء باطن کے سینے میں وہ جو سر ہے جس سے علماء ظاہر و دیگر بنی نوع انسان بے خبر ہیں کیونکہ خداوند نے اس آیت میں اہل علم کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اہل ذکر کا یعنی ارباب باطن فرمایا ہے اور ارباب باطن کے دل نور عرفان اور علم لدنی کے خزانے ہیں۔ ارباب باطن کو ہی پیران طریقت کہا جاتا ہے۔

(انیسویں دلیل: نَفْسِ اِمَارَةٍ كَاثِرَةٍ قَرَأَ اِنْ يَاكُ فِي مَوْجِدٍ هَبٍ۔) اس کی امارگی سے انبیاء علیہم السلام نالاں ہیں۔ نفس جو فطرتاً شریر ہے خود بخود شرارت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک اس کا باقاعدہ علاج نہ کیا جاوے۔ اور اس کو آہستہ آہستہ مطیع نہ بنایا جاوے۔ اس کا علاج کرنے والے لوگ، وہی پیران عظام ہیں جن کے علاج سے یہ نفس امارہ توامہ اور مطمئنہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور شرارتیں چھوڑ کر مطیع فرمان بن جاتا ہے، اس کا علاج کریں۔ ان کی خدمت غنیمت جانتی چاہیے۔

(بیسویں دلیل: تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) (پانچ لاکھ)

”فرشتے اور روح اس کی طرف ایک ایسے دن میں عروج کرتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔“

اس آیت کے حکم سے راہ سلوک پچاس ہزار سالہ راہ ہوتی۔ جس کو طے کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو اعمال صالح اور دوسرا توجہ شیخ۔ اس کی مثال

یوں سمجھ لو کہ ایک دریا ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے۔ اس عبور کے دو قاعدے ہیں۔ ایک تو بذریعہ شناوری کے اور دوسرے بذریعہ کشتی کے۔ شناوری سکھنے اور پھر اس دریائے پچاس ہزار سالہ راہ کو عبور کرنے کے واسطے عمر طویل چاہیئے۔ اور اس اہمیت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کی ہیں اور ان ساٹھ سالوں میں ہزار ہا نسل ذیوی بھی ساتھ ہیں۔ تو ہم کیونکر اس بیکراں سمندر کو تیر کر عبور کر سکتے ہیں۔ ہم کو وہی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیئے۔ یعنی کسی ملاح کشتی بان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں اور جس طرح سے وہ پار لے جانا چاہے ہم اس میں چون و چرا نہ کریں۔

حضرت مجددِ صاحبِ فرما تے ہیں کہ کسی کا یہ راستہ دس سال میں طے ہو جاتا ہے کسی کا بیس سال میں۔ کسی کا ایک سال میں اور کسی کا ایک ماہ میں بلکہ ایک دن ایک گھنٹہ میں بھی طے ہو جاتا ہے۔ مگر عنایت اور توجہ پیر پر سب کچھ موقوف ہے۔

بے عنایات حق و خاصان حق! کر ملک باشد یہ مستش ورق!

(اکیسویں دلیل) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذَكِّرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (پ ۲۷ ع ۳۴)

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (پ ۱۱ ع ۱۱)

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (پ ۲۷ ع ۲۲)

خداوند تعالیٰ نے اول آیت میں کثرت سے ذکر کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔

دوسری آیت میں اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ سودا خریدنے یا بیچنے اور دنیا کے کاروبار کرنے میں بھی ہماری یاد سے غافل نہ ہو جانا چاہیئے۔ تیسری آیت میں ذاکروں کے واسطے مغفرت اور اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے بے شمار آیتیں قرآن شریف میں ذاکروں کی تعریف میں بیان فرمائی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ذکر بڑی نعمت ہے۔ اور اس کا حاصل کرنا موجب رضا ہے خداوندی ہے۔ یہ کیونکر حاصل ہوتا ہے اس امر کا فیصلہ میرے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت مفصل بیان فرمایا ہے۔

”ذکر نہیں حاصل ہو سکتا جب تک دل نہ ہو اور دل نہیں مل سکتا جب

پیر نہ ہو اور پیر نہیں مل سکتا جب تک ارادت نہ ہو۔“

اس فیصلہ میں بھی مرید کی طلب اور شیخ کی ضرورت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ذکر کی حلاوت اور اس کے انوار سے ہرگز دل نورانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شیخ باقاعدہ ذکر کی تلقین نہ کرے تو شیخ کا ہونا نہایت ضروری ہوا جو کہ دل کو قابل بنادے پھر اس میں ذکر کا بیج بوئے۔

(بائیسویں دلیل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ (پہلے ع ۱۴)

”اے ایماندارو! ایسا نہ ہو کہ مال اور اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔“

اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے سب سے زیادہ خطرناک رکاوٹیں جو ذکر کو ذکر الہی میں پیش آتی ہیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو حُب مال اور دوسری حُب اولاد۔ ہم جہاں تک دیکھتے ہیں لوگ اولاد اور مال کی دھن میں کچھ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ذکر خدا سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ اس خسارہ سے وہ شخص جو کسی پیر کی صحبت میں رہ چکا ہو خوب واقف ہوتا ہے غفلت چونکہ ایک خوفناک مرض ہے اس واسطے اس سے بچنے کے واسطے ضروری ہے کہ کسی مرشد کی تلاش کی جائے۔

(تیسری دلیل: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ۔ (پہلے ع ۴)

اگرچہ مفسرین نے اس آیت میں لفظ امانت کی تفسیر میں بہت سی بحث کی ہے اور مختلف تفسیریں بیان فرمائی ہیں لیکن سب سے زیادہ مناسب اس کی تفسیر یہی ہے کہ امانت سے معرفت الہی مراد ہے جو صوفیائے کرام کے سینے میں ودیعت ہوئی ہے۔

نخوتے دارند کبرے چوں شہاں خادمی خواہند از اہل جہاں!
وہ امانت یہاں سے حاصل کرنی چاہئے
تانباشی پیش شاں راکع دو تو کے سپارند آں امانت را بہ تو!!!

یہ علم نیا جاری نہیں ہوا بلکہ حضرت آدم سے لے کر اسی طرح چلا آیا ہے اور اس کے عالم بھی ہوتے چلے آئے ہیں اور یہ عالم خدا کی رحمت کے نشان تا دور قیامت زمین پر موجود رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تو اس علم نے یہاں تک ترقی کی کہ یہ لوگ دنیا کے سب تعلقات چھوڑ کر اسی کی طرف ہو رہے اور رہبان بن کر پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنی عمریں گزار دیں۔ لیکن حضور انور حضرت سیدنا محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو درجہ اعتدال پر رکھ کر حکم دیا کہ خدا کی یاد میں بندگانِ خدا کے حقوق کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے۔ اللہ کو یاد کر دوں سے اور مخلوق کی خدمت کر دوں سے۔ چنانچہ اب بھی صوفیائے کرام کا یہی دستور العمل ہے۔

ازدردوں خواہشنا دزد برور گمانہ دش! ایں چسپیں زیبا روش کم تر بود اندر جہاں
اور جس قدر غوث قطب۔ دلی۔ ابدال۔ اوتاد آج تک گزرے ہیں، وہ سب کسی نہ کسی کی غلامی کر کے اس مرتبہ اعلیٰ کو پہنچے ہیں۔ پس مرتبہ قرب حاصل کرنے کی واسطے کسی پیر کے ساتھ بیعت کرنا ضروری ہے اور اس کے بغیر جہالت اور گمراہی ہے۔ ہدایت پانے کا یہی طریقہ مقرر ہے اور یہی قیامت تک رہے گا۔

گم آں شد کہ دنبال راغی نہ رفت

(چوبیسویں دلیل) وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ لَقِيَتْهُ شَيْطَانًا

فَهُوَ قَرِيبٌ (پہلے ۱۰)

"جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔"

حدیث شریف میں ہے کہ شیطان نے دل پر پنجہ مارا ہوا ہے۔ جب کوئی آدمی پیر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ پنجہ دل سے چھٹ جاتا ہے۔ بعد ازاں جب تک پیر کی توجہ مرید کی طرف رہے یا مرید کا خیال پیر کی جانب رہے تب تک اس مرید کا دل اس شیطان کے دخل سے محفوظ رہتا ہے۔ چونکہ انسان کے سارے جسم کی اصلاح صرف دل کی اصلاح پر موقوف ہے تو لازم ہے کہ کسی پیر کے ساتھ تعلق پیدا کر کے دل

لَوْ يَجِبُ شَيْطَانُ سَعَةَ نَجَاتٍ دِي جَادِے تاکہ دل کی اصلاح ہو جادے۔
(پچیسویں دلیل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)
 (پ ۴ ع ۴)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادق لوگوں کے ساتھ رہو۔“
 صادقین سے مراد صوفیاء کرام ہیں۔ ان کی صحبت میں رہ کر ہم خوفِ خدا اپنے دلوں
 میں پاتے ہیں۔ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن شریف کی اس آیت میں بھی انہیں
 لوگوں کی صحبت کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ضمن
 میں مرقوم ہے۔

الصادقون هم المرشدون الى طريق الوصول فاذا كان السالك في جملة احبابهم
 ومن ذمرة الخدام في عتبة بابهم فقد بلغ محبتهم وتوحيدهم وقوة
 لايتهم الى مراتب في السیر الى الله وترك ما سواه قال حضرة شیخ الاکبر
 قدس سره الاظهر ان لم تجر فعالک علی مواد غیرک لم یصح لک انتقال عن
 هواک ولو جاهدت نفسک عملک فاذا وجدت من یحصل فی نفسک حرمتہ
 فاخذ مہد کمن فیہا بین یدہا یصرفک کیف یشاء لا تدبیرک فی نفسک
 معہ نفس سعید اُمباراً لا مثالی ہا یا مہرک بہا وینہک عنہا فان امرک
 بالعرفۃ فاحترف عن امرک لا عن هواک وان امرک بالقعود فاقعد عن
 امرک لا عن هواک ہو اعرف بمصالحک منک فاسع یا نبی فی طلب شیخ
 یرشدک ویعصم خواطرك حتی تکمل ذاتک بالوجود الالہی وحينئذ تدبرک
 نفسک بالوجود الکشفی الاعتصامی کذا فی مواقع النجوم ط

چوں گزیدی پیر نازک دل مباشش ست در زید چو آب و گل مباشش
 چوں گزیتی پیر من تسلیم شو—! ہمچو موسیٰ زیر حکم خضر رو
 شیخ را کہ پیشوا رہبر است! گر مریدی امتحان کرد او خواست

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پیر صادق وہ لوگ ہیں جو وصول الی اللہ کے طریق کے راہ نما

اور لادی ہیں۔ اگر سالک راہ حق ان کے محبوبوں میں داخل ہو جائے اور ان کے آستانوں کا کاغذ بن جائے تو اس کو ان کی محبت حاصل ہو جائے گی اور ان کی تربیت میں داخل سیرالی اللہ اور ترک ماسوا کے درجہ تک پہنچ جائے گا۔

حضرت شیخ الاکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے تمام امور کو کسی پاک وجود کے امر کے تحت نہ کرے تو تو ہمارا حرص کے جال سے کبھی رہائی نہیں پاسکتا۔ اگرچہ تو ساری عمر اپنے نفس کو مجاہدہ میں ڈالے رکھے۔ پس اگر تجھے کوئی ایسا وجود مل جائے جس کی تعظیم و تکریم تو اپنے نفس میں پادے تو اس کی خدمت لازم پکڑ۔ اور اپنے آپ کو اس کے سپرد ایسے کر دے جیسے کہ میت غسال (میت نہلانے والے) کے بس میں ہوتی ہے۔ وہ جس طرح چاہے تجھ میں تصرف کرے تو اپنی سب تدبیریں چھوڑ دے۔ تیرا اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا عین سعادت ہے۔ تجھے چاہیے کہ جو وہ امر کرے فوراً اس کی تعمیل کرے اور جس بات سے وہ منع کرے اس سے ہٹ جاوے۔ اگر تجھ کو کسب کے لئے حکم دے تو اس کے حکم سے کسب کرے نہ اپنی خواہش نفسانی سے اور اگر تجھ کو کسب کے ترک کرنے کا حکم دے تو اس کے حکم سے ترک کر نہ اپنی مرضی سے۔ کیونکہ وہ تیری بہتریوں کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ پس اے فرزند! شیخ کی تلاش میں سعی کر جو تیری رہنمائی کرے اور تجھ کو خواہر نفسانی سے بچائے۔ یہاں تک کہ تیرا نفس پاک ہو جائے۔ انہی کلام

(چھبیسویں دلیل: اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبَایِعُوْنَ اللّٰهَ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ

اَبْدِیِّہِمُ دُیَّا ۱۹۷)

”اے رسول جو لوگ تمہارے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ ہماری ہی بیعت کرتے ہیں۔

اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔“

سلسلہ میں بیعت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی طالب کسی پیر کے ساتھ بیعت کرتا ہے اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو اس کا ہاتھ سلسلہ میں مسلسل ہو کر جناب سالتیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ جب کہ طالب رسول علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکتا ہے تو اس آیت کے حکم سے اس کا ہاتھ خدا کے دست قدرت میں پہنچ گیا۔ یاد دہانی

نائدہ پر سلسلہ کے ساتھ بیعت کرنے کا ہے۔

(ستائیسویں دلیل)

تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ
(حدیث شریف)

اپنے پروردگار کی اس طرح عبادت کر
گو یا کہ تو اس کو دیکھتا ہے اور اگر یہ مرتبہ
تجھ کو حاصل نہیں تو یہ سمجھ لے کہ خدا
تعالیٰ تجھ کو دیکھتا ہے۔

یہ حدیث شریف صحیح مسلم اور بخاری میں موجود ہے۔ شریعت میں اس کو علم احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس علم احسان کے حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ کسی پروردگار کے پاس حاضر ہو کر ان سے یہ علم حاصل کیا جائے۔ کیونکہ یہ علم بغیر پیران عظام کی خدمت میں حاضر ہونے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ان کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری ہے۔

(اٹھائیسویں دلیل: حدیث شریف: حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ وَعَابَيْنِ فَإِنَّا أَحَدُهُمَا
فَنُشْتِ فِيكُمْ وَإِنَّا الْآخِرُ كُوبُشْتِ
فِيكُمْ لَقَطَعِ هَذَا الْبَاحُومَ مِنِّي لَعْنِي
مَجْرَى الطَّعَامِ (رواہ البخاری)

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے دو علم لئے۔ ان میں سے ایک
تو تمہارے درمیان ظاہر کرتا ہوں اور
اگر دوسرا ظاہر کروں تو میرا
گلا کاٹ لیا جائے۔“

اس حدیث شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک علم باطنی ہے، دوسرا علم ظاہری۔ علم ظاہری تو عالمان ظاہری سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن علم باطنی عالمان باطنی کی خدمت میں ظاہر ہونے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کسی پیر طریقت کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ علم بھی حاصل کیا جائے۔ اگرچہ اس قحط الرجال کے زمانہ میں بندگان خدا کا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے مگر طلب اور جستجو ضروری ہے۔ جو شخص طالب راہ خدا ہو گا، خداوند کریم اس کو خود رہبر ملا دے گا۔ فقیر کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ صد ہا بندگان خدا یعنی اولیاء اللہ زمانہ میں موجود تھے۔ جہاں طالبان علم باطن چاہتے تھے حاضر

ہو کر مستفید ہو سکتے تھے اور اپنی مشکلات کے واسطے دعائیں کرا سکتے تھے اور اپنی کسی مصیبت کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل کی تسلی و اطمینان کر سکتے تھے اور ایک یہ زمانہ ہے کہ لاہور اور امرتسر جیسے بڑے بڑے شہروں میں جن میں قریباً تین لاکھ کی آبادی ہے۔ ایک بھی ایسا متبرک وجود بظاہر معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک دن وہ بھی آجائے گا کہ مختلف مقامات میں جو بعض متبرک وجود عالمان علم باطن موجود ہیں ان کا بھی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ طالبانِ راہ خدا کو لازم ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر علم باطن حاصل کر کے اور حوادثِ زمانہ سے محفوظ رہیں۔

اگر درخانہ کس است یک حرف بس است
(انتیسویں دلیل: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ:

علم دو ہیں، ایک وہ علم ہے جو زبان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ایک وہ جو دل سے تعلق رکھتا ہے اور فرمایا کہ یہ دوسرا یعنی دل کا علم زیادہ نافع اور ضروری ہے پس زبان کا علم تو عالمانِ ظاہر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر علمِ قلب سوائے عالمانِ باطن یعنی صوفیائے کرام کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ان کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری ہے۔
حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

علم خوانی ہم طر لقیں قوی است !! حرف آموزی طر لقیں فعلی است !!
فقر خواہی او صحبت قائم است نے زبانت کارے آید نہ دست
مختصر یہ کہ علمِ قلبی یعنی علم باطن صوفیائے کرام کی خدمت میں حاضر ہونے اور ان کی صحبت سے مستفیض ہونے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی کا نام فقر یعنی علم باطن ہے جس کے واسطے پرورش کی ضرورت ہے۔

اب میں اس مضمون کو دعا پر ختم کرتا ہوں۔ خداوند کریم اس کو قبول فرمائے اور اس مختصر تحریر کو طالبانِ خدا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ بحرمت البقی و آلہ الامجاد
سے اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آذر وہ شوی ورنہ سخن بیار است

۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مرید صادق

اگرچہ لفظ مرید ایک ایسا عام فہم لفظ ہے جو روزانہ بول چال میں بے تکلف استعمال میں آتا رہتا ہے۔ لیکن لغت میں مرید کے معنی ارادہ کنندہ کے ہیں۔ بلا تین اس بات کے کہ ارادہ کنندہ کا نیک ارادہ ہو یا نہ ہو اور اصطلاح صوفیائے کرام میں تو اس لفظ کے اس قدر وسیع معنی لئے گئے ہیں جن کے لکھنے کے لئے ایک دفتر چاہئے۔ حضرات صوفیائے نزدیک مرید اس شخص کو کہتے ہیں جو سچی ارادت لے کر وصول الی اللہ کی غرض سے کسی شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو اس کے ہاتھ پر بیچ ڈالے۔ یعنی اپنی کل خواہشیں اور ارادے شیخ کی خواہشوں اور ارادوں میں فنا کر دے اور تادقلیکہ اپنے مقصد حقیقی یعنی ذات باری عز اسمہ کو نہ پالے چپن سے نہ بیٹھے۔ صوفی دنیا کا ایک مقولہ مشہور ہے۔ المرید لا یرید الا اللہ۔ یعنی مرید وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کے سوائے کسی دوسری شے کی خواہش نہ ہو۔ مرید کی دو قسمیں ہیں۔ مرید اسمی اور مرید حقیقی۔ مرید اسمی وہ ہے جس کو پر تلقین کرے کہ مذہب سنت والجماعت پر قائم رہو۔ دیکھی اور سنی ہوئی ناجائز باتیں چھوڑ دو۔ اور مرید حقیقی وہ ہوتا ہے جس کو پر تلقین تو بڑا ارادت کے وقت حکم دے کہ تم ہماری صحبت میں رہو اور ہم تمہاری صحبت میں رہیں گے۔ مرید حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مرتد اور مراد۔ مرید وہ ہوتا ہے جو مجاہدے اور ریاضت و عبادت سے پیر کو خوش کرنے کی کوشش کرے اور ہر وقت پیر کی رضا جوئی میں مصروف رہے، مراد وہ ہوتا ہے جس کی رضا پر تلاش کرے اور اس کی لگزش پر بلا مواخذہ اسے مطلع کر دیا جائے۔ اس کی تھوڑی عبادت کو زیادہ قبولیت و عبادت سے غرض مرید محب ہوتا ہے اور مراد محبوب۔ مرید عاشق ہوتا ہے۔ اور مراد معشوق۔ مرید طالب ہوتا ہے اور مراد مطلوب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ

کے سوا کسی دوسری غرض کے لئے پُرکین خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ فی الحقیقت مرید نہیں ہوتے۔ البتہ بار بار حاضر ہونے سے شیخ کی روحانیت کا فیض ان پر اپنا اثر کرتا رہتا ہے اور رفتہ رفتہ اس سلسلہ وار تاثیر سے اس مرید کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آخر کار شیخ کی برکت سے وہ شخص بھی حقیقی مرید کہلانے کا حق دار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بوجھ کے اٹھانے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا آدمی دھن کا لپکا ہونا چاہیے۔ محبوب سبحانی غوث صمدانی امام ربانی قطب الاقطاب مرجع شیخ و شباب، عالمیناب حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں "دریں راہ اندکے جنوں ہم درکار است۔" یعنی اس راستہ میں قدم رکھنے والے کے لئے قدرے جنون کی بھی ضرورت ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ رستے کا کوئی حادثہ یا ملامت کرنے والے کی طعن و تشنیع یا جان و ابرو کا خوف غرض کوئی بڑی سے بڑی روک بھی اس کو اس رستہ سے نہ روک سکے۔ امام العاشقین حضرت سرمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مضمون کو ایک عجیب و غریب رباعی میں یوں منظوم فرماتے ہیں۔

در مذبح عشق جز نکو را نمکشند ! لا غصتاں جمیدہ جو را نمکشند

گر طالب صادق ز کشتن مگریند ! مردار بود کسیکہ اور را نمکشند

یہی مضمون ایک دوسری رباعی میں حضرت سرمد علیہ الرحمۃ یوں ارشاد فرماتے ہیں:-

سرمد غم عشق بواہوس براندہند سوز پر پروانہ مکس براندہند

عمرے باید کہ یار آید بکنار سرمد ایں دولت ہمہ کس براندہند

مختصر مطلب ان رباعیوں کا یہ ہے کہ عشق کے مذبح میں ذبح ہونے کے لائق ہمت

اور استقلال والے قرار پاتے ہیں۔ پست ہمتوں اور بھگوڑوں کو دہاں بار نہیں ملتا۔

غرض یہ وہ کڑی منزل ہے جس میں راہرو کو دل نہ چھوڑ دینا چاہیے اور اس بحر ناپیدا

کنار میں کمر ہمت مضبوط باندھ کر کود پڑنا چاہیے۔ ببل شیراز بوستان میں یوں نغمہ طراز ہے:-

طلب گار باید صبور و حمول کہ شنیدہ ام کیمیا گر ملول

کہ زہر با بخاک سیاہ در کند کہ باشد کہ روزے سے زہر کند

یعنی مرید صادق اور طالب مولا کو کم از کم مہوس کا سا استقلال تو رکھنا چاہیے جو ایک مہوم امید پر اپنا سارا مال و دولت جلا کر خاک کر دیتا ہے اور بار بار کی ناکامی اس کے حوصلے کو پست نہیں کر سکتی اور جس شے کو اپنا مقصود ٹھہرا رکھا ہے، اس سے کبھی منہ نہیں پھیرتا۔ اسی طرح امرت سر میں ایک درویش نے فقیر کے پاس آکر اپنی ایک باطنی مشکل بیان کی اور اس مشکل کے حل ہونے کے واسطے فقیر سے دعا کا خواہاں ہوا۔ مرید وہ درویش کسی دوسرے بزرگ کا تھا۔ فقیر نے اسے ایک وظیفہ بتلا کر رخصت کر دیا۔ دوسرے ہی دن علی الصبح وہ درویش نہایت خوش و خرم فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ الحمد للہ آپ کی دعا سے خدا تعالیٰ نے آج رات میری وہ مشکل حل کر دی۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ بڑا ممنون ہوں لیکن کیا کروں خدا تعالیٰ نے مجھے ایک ہی سر دیا تھا۔ جس کو میں ایک جگہ بیچ چکا ہوں۔ دوسرا سر ہوتا تو میں ضرور آپ کی نذر کرتا۔ اس درویش کے اس فقرے پر فقیر عیش کر گیا۔ باوجودیکہ اس کیساتھ فقیر نے سلوک بھی کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس کی مشکل بھی حل کر دی۔ لیکن جس دروازے کو وہ اپنی توجہ کا مرکز ٹھہرا چکا تھا۔ اس کی طرف سے خیال یا توجہ کو سرمولغزش نہ ہوئی۔

سایہ حق بر زمین فرزند حضرت سید المرسلین سراج الہدای خواجہ ارجمند شہنشاہ مشکلا نقشبند بخاری رضی اللہ عنہ اپنے حالات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن سرشام میرے دل میں اپنے پیر و مرشد خواجہ عالیجاہ آیت من آیت اللہ محبوب حضرت ابنہ و متعال سید السادات حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کا شوق غالب ہوا۔ بے تاب ہو کر گھر سے نکلا اور در دولت کی طرف بے اختیار روانہ ہوا۔ رستے میں حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام ملے اور مجھے ایک محبت آمیز لہجہ میں پکارا کہ بہاؤ الدین کہاں جاتے ہو۔ ذرا ٹھہر جاؤ! مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں نے توجہ نہ کی اور اپنی رفتار کو بدستور جاری رکھا انہوں نے کئی دفعہ پکارا مگر میں نہ ٹھہرا۔ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ امیر کلال قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا بہاؤ الدین آج تمہیں حضرت خضر علیہ السلام ملے مگر تم نے توجہ نہ کی۔ میں نے نہایت مؤدبانہ طریق سے عرض کی۔ کہ یا حضرت! جو حضور کے رخ پر نور کو دیکھ چکا ہو اس کو خضر سے کیا کام۔ سبحان اللہ!

یہ ہے مریدی اور یہ ہے ارادت۔

فخر زمان حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مرید صادق وہ ہے جس کو اگر ہزار ذلت اور ہزار رسوائی کے ساتھ شیخ اپنی مجلس سے نکال بھی دے تو بھی اس کے دل میں شیخ کی عظمت و محبت ذمہ بھر کم نہ ہو۔ بلکہ نقصان کی بجائے اس محبت میں اور ترقی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ کے حضور بیٹھا ہوا تھا مجلس خوب گرم تھی کہ شیخ نے مجھے نہایت بے عزتی کے ساتھ مجلس سے نکل جانے کا حکم دیا۔ میں نے تعمیل ارشاد کی اور مریدانہ آداب کے ساتھ مجلس سے اٹھ کر چلا آیا۔ لیکن اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا شیخ کے دروازے پر پڑا رہوں گا اور شیخ کے حکم کے بغیر وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہوں گا۔ ایک مدت تک میرا یہی حال رہا کہ آستان شیخ پر رات دن حاضر رہتا تھا۔ آخر اس طیب قلبی نے جب میری یہ استقامت دیکھی تو مجھے اپنے حضور میں طلب فرمایا اپنا مقرب خاص بنایا اور وہ عنایتیں کیں جو حد شمار سے باہر ہیں۔

سراج السالکین حضرت خواجہ محمد صالح بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ خواجگان خواجہ بلاگردان ہادی گمراہان عالیجناب حضرت خواجہ بہاؤ الحق والدین المعروف بشاہ نقشبندؒ کے مرید باخلاص اور خلیفہ خاص ہیں۔ اپنی کتاب انیس الطالبین میں جو انہوں نے اپنے شیخ کے حالات میں لکھی ہے۔ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ بزرگ میرے پیرومرشد فرمایا کرتے تھے کہ ابتدائے احوال میں ایک دن مجھے اپنے شیخ و مولا سیدنا حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شوق دامن گیر ہوا۔ سردی کا موسم تھا۔ گھر سے نکلا۔ آفتاب مجھے رستے میں ہی غروب ہو گیا۔ اور برف بھی پڑنی شروع ہو گئی۔ دربار شریف پہنچ کر میں نے آستان بوسی کی اور حجرہ خاص میں قدمبوسی کے واسطے حاضر ہوا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ مزاج شریف کا اس وقت کیا حال ہے۔ پوچھا کون ہو۔ میں نے عرض کی بہاؤ الدین۔ شان بے نیازی۔ مجھے تو کچھ ارشاد نہ ہوا خادم خاص کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو اسی وقت میری خانقاہ سے باہر نکال دو۔ اس نے فقیر کے مکان کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ خادم نے فوراً تعمیل ارشاد کی اور مجھے جھٹ خانقاہ سے پکڑ کر نکال باہر کیا۔ میں نے اپنے نفس کے ساتھ صلاح کی کہ یہاں سے تو تم نکلو ادیئے گئے ہو۔ اب جہاں

کہیں چلنا ہو چلو۔ میرے نفس نے چاندوں طرف نگاہ کی تو خدا نے تعالیٰ کی اس وسیع زمین میں کوئی ٹھکانہ نظر نہ آیا۔ آخر یہی صلاح ٹھہری کہ کہاں کا جانا اور کہاں کا آنا۔ اس آستانہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ ٹھکانہ کہیں نے باہر کی دہلیز پر سر رکھ دیا۔ اور رات بھر وہیں پڑا رہا۔

برف بھی رات بھر نہ تھی۔ صبح تک مجھ پر برف کا ایک خاصا ڈھیر لگ گیا اور میں سردی سے بے ہوش ہو گیا۔ پھلی رات جو حضرت اتفاقاً باہر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اپنا قدم مبارک دہلیز پر رکھا تو خدا کی شان آپ کا قدم مبارک میرے ہی سر پر آگیا۔ حضرت نے درویش کو یاد فرمایا اور حکم دیا کہ چراغ لا کر دیکھو کہ دہلیز پر یہ کیا ہے۔ خادم چراغ لایا تو حضرت زحمت شناس لگا ہیں میرے ہوش چہرے پر پڑیں۔ اپنے دست خاص سے میرے سر کو اٹھایا اور خادموں کی مدد سے مجھے اپنے حجرہ خاص میں لا کر لٹا دیا اور میرے جسم کو گرم کرنا شروع کیا۔ مجھے ہوش آئی تو میں حضرت کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر سخت نادام ہوا اور قدموں پر گر کر معافی کا خواستگار ہوا۔ حضرت امیر نے جو جو عنایتیں اور شفقتیں اس وقت مجھ پر مبذول فرمائیں وہ احاطہ تحریر و تقریر سے باہر ہیں

حضرت خواجہ محمد صالحؒ جو اس روایت کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اپنا یہ واقعہ مجلس خدام میں بیان فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ میں بھی جب صبح اٹھتا ہوں تو پاؤں کے ساتھ اپنی باہر کی دہلیز کو ٹٹولتا ہوں کہ دیکھوں اس دہلیز پر بھی کسی ارادت مند کا سر تو نہیں۔ افسوس آج تک میری دہلیز پر کسی ارادت مند کا سر نہ پہنچا۔

حضرت ابوالعباس ابن مشرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ مرید صادق وہ ہے جس کو دنیا و مافیہا میں سے شیخ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہو۔ یعنی تمام اشیاء سے بڑھ کر شیخ اس کو محبوب ہو۔ کیوں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے مال اس کی اولاد اس کی جان یہاں تک کہ دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اور یہ حدیث شریف سلسلہ بہ سلسلہ دراشت شیوخ کے بارے میں بھی ہے۔ لہذا وہ حکم سابق یعنی مرید صادق کے نزدیک شیخ کا تمام دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تر ہونا ثابت ہو گیا۔

حضرت داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مرید صادق وہ ہے جو اپنے شیخ کے ساتھ

کسی قسم کا اختلاف نہ کرے اور شیخ اگر کسی امر کو ظاہر نہ فرمائے تو مرید اس کے دریافت کرنے پر اصرار نہ کرے بلکہ مجلس شیوخ و علمائے طریقت میں مرید کو اس طرح ادب کے ساتھ خاموش بیٹھنا چاہیے کہ دیکھنے والا خیال کرے کہ یہ شخص اہل مجلس کی گفتگو سے بالکل ناواقف ہے۔ اور یہ طریقہ یعنی مجالس شیوخ میں باادب خاموش بیٹھ رہنا مرید کو اس وقت تک قائم رکھنا واجب ہے جب تک کہ وہ کاملین کے درجے تک نہ پہنچ جائے اور اپنے شیخ کی طرف سے اس کو مجالس شیوخ میں گفتگو کرنے کی اجازت نہ مل جائے۔ سچ ہے۔ کسی مرید صادق نے کیا خوب کہا ہے۔

چو در عشق میخوانی کتاب لطف را طے کن کہ ارباب محبت را زباندانی زیاں دارد!!
یہی حضرت یعنی جناب داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مرید صادق وہ ہے جو اپنے مولا حقیقی کے خوف و حیا کی وجہ سے ایک قدم بھی خواہش نفسانی کے پیچھے نہ چلے۔

سلطان العارفین برہان الکاملین اہم العاشقین سیدنا حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مرید صادق وہ ہے جس سے عورت کی شہوت بالکل منقطع ہو جائے۔ یہاں تک کہ وہ مرید عورت اور دیوار میں بھی تمیز نہ کر سکے اور اس بات کی اسے مطلق پرواہ نہ ہو کہ اس کا استقبال کسی دیوار نے کیا ہے۔ یا عورت نے۔ یہی جناب ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مرید صادق کی یہ علامت ہے کہ آداب شریعت میں سے کسی مستحب کو بھی حتی الامکان عمداً توک نہ کرے۔ ہاں سہواً اداائے مستحب میں قصور ہو جائے تو مضائقہ نہیں۔ حضرت یونس ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں کی محبت منہیات کی مباشرت اور عورتوں کے ساتھ دوامی موافقت یہ سب مرید کی بربادی کے اسباب ہیں۔ فرمایا جو مرید عزیمت چھوڑ کر رخصت کے درپے ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ ارادت میں کاذب ہے حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مرید کاذب کی یہ علامت ہے کہ سماع کو حد سے زیادہ دوست رکھے اور سماع سننے کے وقت وہ اس درخت کی مانند ہو جاوے جس کا سارا پھل پک چکا ہو اور ایک ہی بار حرکت دینے سے وہ سارے کا سارا پھل گر پڑے۔

حضرت محمد بن قسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مرید صادق کی یہ علامت ہے کہ جب وہ اپنے شیخ کے حضور میں جائے تو شیخ کا رعب و ہیبت اس پر ایسا غالب ہو کہ گویا وہ ایک جابر بادشاہ کے سامنے جاتا ہے اور جب تک حضور میں حاضر رہے۔ ہر دم لرزاں و ترساں رہے۔
سید الطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مرید صادق وہ ہے جو ادھر ادھر کی بیہودہ قیل و قال اور محبت دنیا کو ترک کر دے۔

حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مرید صادق وہ ہے جو حالت سماع و وجد میں طریق سنت کو نہ چھوڑے اور جس نے حالت سماع میں اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے وہ منافق ریاکار اور کاذب ہے۔

حضرت ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مرید صادق وہ ہے جو اپنے مولا حقیقی کے سوائے کسی شخص کے ساتھ مشغول نہ ہو۔ اگرچہ اسے بار بار خطاب بھی کیوں نہ کیا جاوے۔
حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ جو مرید لہو و لعب سننے کی رخصت طلب کرے وہ کاذب ہے۔

حضرت سقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مرید صادق کی یہ علامت ہے کہ جب کبھی بازار کی طرف نکلے تو اپنی آنکھوں کو بند رکھے۔ یا اپنے چہرے پر چادر ڈال لے اور چلتے وقت اپنے قدموں کے سوائے دوسری طرف نظر نہ ڈالے۔

حضرت ابن خسیف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ مرید صادق وہ ہے جس کا نفس رخصتوں اور تادیلات کیلئے کا پابند نہ ہو۔ بلکہ سنت اور عزیمت پر کار بند رہے۔

حضرت نصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جو مرید ہر وقت عورتوں کے ساتھ مجالست اور صحبت رکھے۔ وہ کاذب ہے۔ اس لئے کہ جب تک شیوخ کاملین کا وجود باقی ہے تب تک امر و نہی حلت و حرمت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور حلال کو اپنی جگہ اور حرام کو اپنی جگہ قائم رکھنے کا ہر ایک کو حکم دیا گیا ہے۔

حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ مرید صادق کی یہ بھی علامت ہے کہ جب کبھی اس کو اور اس کے شیخ کو کسی دعوت میں مدعو کیا جاوے تو مرید شیخ سے پہلے وہاں

پہنچ کر بوجہ بے صبری کے کھانا نہ کھا دے۔ کیونکہ شیخ سے پہلے وہاں پہنچ کر کھانا کھانا بھی خلاف آداب شیخ ہے

حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ جو مرید داخل طریق ہونے سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ صحبت رکھتا تھا۔ بعد داخل طریق ہونے کے بھی انہی پہلے دوستوں کے پاس جا کر بیٹھے اور ویسے ہی صحبت رکھے جیسے کہ داخل ہونے سے پہلے رکھتا تھا تو وہ مرید ارادت میں کاذب ہے۔

فرمایا۔ جس مرید کو مجاہدے کی عادت نہیں اس کو طریقت سے مس نہیں۔
فرمایا۔ دونوں جہان کی سعادت حاصل کرنے کے واسطے دوام ذکر سے بڑھ کر کوئی رہنما نہیں۔ پس جس شخص کو دوام ذکر کی توفیق دی گئی ہے۔ اسے میدان ولایت کا علمبردار بنایا گیا۔
فرمایا یا خدا ایک ایسی تلوار ہے جس سے مرید اپنے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور جو بلائیں اس پر حملہ کرتی ہیں۔ ان کو دور کرتی ہے۔

حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے جو مرید اس امر کی تمنا کرے کہ میں حضرت اولیاء اللہ کے احوال میں سے کوئی حال بغیر مجاہدہ کے منکشف ہو جاؤں تو وہ غلطی رہے۔
سراج العاشقین سلطان العارفين سیدنا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے مرید صادق وہ ہے جو حرص نفسانی کو چھوڑ کر تمام مخلوق کو مردہ خیال کرے اور ان پر جنازے کی چار تکبیریں پڑھ دے تاکہ اس کا دل مقصود حقیقی کے سوائے کسی دوسری شے کی طرف مائل نہ ہو۔

حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اے جو انواع عبادات میں خوب کوشش کرو قبل اس کے کہ تم میری طرح بوڑھے ہو جاؤ اور تمہارا نفس مجاہدہ سے جی چرانے لگے۔
سید الطائف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے اول درجہ کے مرید ہیں فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدے عبادت و ریاضت کو اس وقت بھی نہیں پہنچے۔ یعنی بڑھاپے کی حالت میں بھی وہ اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ ہم باوجود جوان ہونے کے بھی اس قدر عبادت نہیں کر سکتے۔

حضرت سقلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید صادق کو یہ تین باتیں اپنے اوپر لازم کر لینی چاہئیں۔ اول سخت بھوک کے وقت کھانا کھائے۔ دوم غلبہ خواب کے وقت سوئے۔ سوم بغیر ضرورت کے بات نہ کرے۔

حضرت ابن المجید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مرید اپنے نفس کی بڑائی کرے اور دوسروں پر اس کو ترجیح دے۔ وہ شیطان ہے اور دعوائی ارادت میں کاذب ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مرید عام لوگوں کی عادتوں کی طرف میلان ظاہر کرے اور خواہشات نفسانیہ کی طرف جھک پڑے وہ جھوٹا ہے

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مرید صادق کی یہ علامت فرماتے ہیں کہ اس کا ایک سانس بھی رات اور دن میں یاد خدا کے بغیر نہ گزرے اور فرماتے ہیں مرید صادق ہر حالت میں یاد خدا میں مشغول رہتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے دل میں اس ذکر کی جلالت محسوس نہ کرے۔ حضرت ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ مرید صادق کی یہ نشانی بتاتے ہیں کہ اگر اس کا شیخ اس کو گرم تنور میں داخل ہونے کا حکم دے تو وہ بغیر چون و چرا اس میں داخل ہو جائے اور داخل ہو کر ہائے میں جل گیا تک زبان سے نہ نکلے۔ اگر یہ کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا تو وہ کاذب ہے۔

حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مرید صادق وہ ہے جو تیس سال تک اپنے بائیں ہاتھ کے فرشتے کو تکلیف نہ دے یعنی اس کے بائیں ہاتھ کا فرشتہ ہر تیس سال تک اس کا گناہ بھی نہ لکھے۔

حضرت ابوسعید خدری رحمۃ اللہ علیہ مرید کاذب کی یہ علامت فرماتے ہیں کہ وہ مرید اپنے رات کے جاگنے کو شیخ کی نیند سے افضل سمجھے اور مرید صادق کی یہ علامت بتلاتے ہیں کہ شیخ کی ریاکاری کو اپنے اخلاص سے بہتر تصور کرے۔

حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ارادت میں صادق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے پھر تین دن کھانے کے بغیر صبر نہیں کر سکتا تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مرید رخصتوں کو لازم پکڑے گا

وہ تباہ ہو جاوے گا۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید صادق کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اس کا شیخ اس کے قلب کا جاسوس ہے۔ اس کے دل میں داخل ہو کر اس کے تمام حالات سے واقف ہو جاتا ہے اور اس طرح دل سے ہو کر نکل جاتا ہے کہ خیال میں نہیں آتا۔

حضرت ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مرید صادق کی یہ علامت ہے کہ جب بیٹھے تکیہ لگا کر بیٹھے اور فرماتے ہیں کہ فقراء بادشاہ ہیں جو مریدان کی صحبت بغیر اخلاص اور صدق کے کرتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ مرید صادق پر لازم ہے کہ اس بات کو ہر وقت مد نظر رکھے کہ اس کی بے ادبی کی وجہ سے اس کو شیخ کے دل میں اس کی طرف سے کسی قسم کی ناراضگی پیدا نہ ہو جاوے۔ کیونکہ مرید پر ضروری ہے کہ اس کا کوئی فعل بغیر رضائے شیخ کے وجود میں نہ آئے۔ ورنہ سخت اندیشہ ہے۔

حضرت ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مرید اپنے شیخ پر اعتراض کرے وہ شخص دعویٰ ارادت میں کاذب ہے اگرچہ وہ اعتراض مرید کے دل سے زبان تک نہ بھی پہنچے اور جملہ مشائخ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ مرشد اور استاد کے عاق کی تو قبول نہیں۔ پس جو شخص ان کے ساتھ بیعت کر کے ان پر اعتراض کرتا ہے وہ بیعت سے خارج ہو جاتا ہے اور طریقہ سے نکل جاتا ہے اور سلسلہ مشائخ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مرید شیخ کے حکم پر کیوں کہے وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا اور فرماتے ہیں جو مرید ارادت میں صادق ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے شیخ کے پاس بہت سا مال ہو جس کو وہ مساکین میں بانٹ دے اور اس مرید کو باوجود محتاج اور فاقہ کش ہونے کے کچھ نہ دے تو وہ مرید اگر مال نہ ملنے کی حالت سے زیادہ خوش ہو تو صادق ہے ورنہ کاذب اور خیانت کنندہ کیونکہ اس نے اس امر پر بیعت کی تھی کہ شیخ کے ہر فعل پر خوش اور اس کے ہر حکم کے ماتحت رہے گا۔ اب جب مال نہ ملنے کی حالت میں یہ خوش نہیں ہوا تو اس نے عہد صحبت کو توڑ ڈالا۔ اس لئے کہ اس کا شیخ اس کو مال نہ دینے پر خوش تھا تو اس مرید کو دوبارہ توبہ کرنا لازم ہے۔ اس کے شیخ کو اختیار

ہے اس کی توبہ قبول کرے یا نہ کرے۔

سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مرید کو اس کا شیخ نماز روزہ قراءت قرآن درس و تدریس یا کوئی حرف سیکھنے کا حکم دے یا بعض باتوں سے منع کرے اور وہ مرید ان حکموں میں سے کسی حکم کے بجالانے یا ممنوعات میں کسی امر سے باز رہنے میں کدورت ظاہر کرے تو وہ مرید حضرت خداوند ذوالجلال اور حضرت شیخ المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانبردار ہے۔

حضرت شفیق مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اپنے کسی روزے دار مرید کو فرمایا کہ آج ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ اور روزہ افطار کر دو۔ تمہیں ایک دن کے روزے کا پورا اجر مل جاوے گا۔ اس نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا۔ ہفتہ بھر کے روزوں کا ثواب مل جاوے گا اس نے یہ بھی قبول نہ کیا۔ آپ نے سال بھر کے روزوں کے ثواب کا وعدہ کیا وہ پھر بھی نہ مانا آخر آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ کی رعایت اور عنایت سے دور جا پڑا ہے چنانچہ اس مرید نے وہاں سے نکلنے ہی چوری کی اور اس کا ہاتھ اس جرم میں کاٹ دیا گیا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو مرید اپنے شیخ کے دعوے کی تصدیق نہ کرے بلکہ اس کو حقیر اور ذلیل خیال کرے تو وہ مرید شیخ کی تمام برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے فقیر راقم الحروف کے نزدیک مرید صادق کی یہ تعریف ہے کہ پیر کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھے۔ پیر کے فرمان کو فرض کے برابر سمجھ کر اس کے بجالانے میں سر مو فرق نہ کرے اپنی جان و مال اولاد سے اس کے فرمان کو عزیز سمجھے مستحب کو فرض سمجھ کر اس کے ادا کرنے میں کوشش کرے۔ اس کے روبرو اگر اس کے شیخ کی اہانت کی جاوے تو اس کو اس قدر رنج پہنچے کہ اپنی جان تک دینے میں بھی دریغ نہ کرے اور اپنے پیر و مرشد کو ساری دنیا کے مشائخ سے افضل سمجھے۔

بعض اشخاص جو مرید نہیں بلکہ مرید کے لفظ کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں۔ انکو یہ بُری عادت ہوتی ہے کہ آج ایک شیخ کی صحبت میں ہیں تو کل دوسرے شیخ کی مجلس میں اور پریوں تیسرے شیخ کے حضور میں۔ ایسے لوگ طریقت میں کبھی کامیاب نہیں ہو

سکتے۔ کیونکہ ان کو کسی خاص وجود سے ارادت حاصل نہیں ہوتی اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو حضرات مشائخ کی اصطلاح میں بھوند و چیلہ کہا گیا ہے۔ ان کا یہ ہر جائی بن ان کی استعداد کو برباد کر دیتا ہے اور وہ اس انڈے کی طرح ہو جاتے ہیں جو دو دن تو ایک مرغی کے نیچے رہے اور دو دن دوسری مرغی کے نیچے اور دو دن تیسری کے نیچے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس بار بار کے پیر پھر میں اس انڈے میں بچہ پیدا ہونے کی حالت باقی نہیں رہتی اور اس گردش میں خواہ ہزار برس تک بھی چکر کھاتا پھرتے۔ اس میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس تحریر سے فقیر کی مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ مرید کو حضرات مشائخ کے حضور میں حاضر ہونا منع ہے بلکہ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک جگہ ارادت صحیح نہ ہو جائے حضرات مشائخ کرام کی صحبت سے مزید فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا غلام نبی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرید نارسیدہ مثل طفل شیر خوار ہے کہ جب قیل از ختم ایام رضاعت اپنی والدہ سے علیحدہ ہو جائے تو اس کے نشوونما میں فرق آجائے گا۔ اسی طرح اگر مرید قیل از وقت پر سے علیحدہ ہو گا ناقص و ابتر رہ جائے گا۔

مرید کو اپنے شیخ کے ہوائے کسی دوسرے شیخ کے حلقے میں داخل ہونا یا اس کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کرنا جائز نہیں۔ ہاں البتہ اس صورت میں مجبوری جائز ہے کہ پہلا شیخ دنیا سے رحلت کر گیا ہو۔ یا مرید اس پر سے اتنے فاصلے پر جا پڑا ہو کہ شیخ کی زیارت کی کوئی امید باقی نہ رہ جائے اور مرید بھی نوآموز ہو۔ ورنہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں اپنے پر کے ہی کسی خلیفہ یا اس کے پر بھائی کے ساتھ تجدید بیعت کر لینا چاہیے اور بصورت مجبوری کسی دوسرے سلسلہ کے شیخ کے ساتھ بھی جائز ہے۔

حضرت خواجہ محمد موسیٰ دہبندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کنز النوائد میں شرط مرید حسب ذیل تحریر فرماتے ہیں:-

شرط اول یہ ہے کہ مرید کسی چیز کو شیخ سے پوشیدہ نہ رکھے اور جو کچھ اس کے دل پر گذرے خواہ وہ از قسم خیر ہو یا از قسم شر تمام شیخ کی خدمت میں عرض کر دے تاکہ شیخ

اس مرید کے اذواں باطنی سے آگاہ ہو کر اس کی حقیقت استعداد پر واقفیت حاصل کر لے اور اس کے امراض متعدی کا معالجہ اس کے مزاج کے موافق کرے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ کی کسی بات پر اعتراض نہ کرے۔ ہر چند پیر کی وہ بات بظاہر اس مرید کی سمجھ میں نہ آوے۔ اگر نفس کسی طرح بھی اس بات پر اصرار کرنے سے باز نہ آوے تو مرید کو چاہیے کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا قصہ یاد کرے اور یقین رکھے کہ اس طریق درویشی میں مرید کے لئے کوئی چیز پیر پر اعتراض کرنے سے زیادہ نقصان رساں نہیں۔ اور حضرات مشائخ نے فرمایا ہے کہ مرید کی ہر بیماری کا علاج کیا جاسکتا ہے مگر اعتراض وہ بد بلامرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں اس لئے کہ ہر ایک بیماری میں مرید معذور ہوتا ہے اور اس کا عذر مقبول ہوتا ہے۔ لیکن اعتراض کی حالت میں وہ معذور نہیں ٹھہرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو حجاب اعتراض سے پیدا ہوتے ہیں وہ کسی شے سے دور نہیں ہو سکتے غرض اعتراض نہایت ہی نامبارک شے ہے جو مرید کے مجازی فیض سے سدھ ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور فیض سے مرید کو محروم کر دیتا ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ طلب میں ثابت قدم رہے اور کسی طرح طلب سے ہمت نہ ہارے خواہ سارا جہان نگلی تلوار اس کے سر پر کھینچ کر بھی اس کو اس کام سے روکے۔ عاشق ثابت قدم آں کس بود گز کوئے دوست رُوزِ گردانِ دگر شمشیر بارِ دُرسدش! یعنی پختہ کار عاشق وہ شخص ہوتا ہے جس کے سر پر تلواروں کا مینہ بھی برس جادے تو بھی دوست کے کوچے سے منہ نہ پھیرے۔ مرید پر واجب ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ یہاں تک ارادت صحیح کرے کہ اس کو ہر شے ہر شخص یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی عزیز سمجھے جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص کا بل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے اور اس کے مال سے اور اس کے فرزند سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ مرید پیر کے ہر فعل کی اقتداء نہ کرے۔ جب تک کہ شیخ اسے اس فعل کا حکم نہ دے۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ شیخ بعض فعل اپنے مقام خاص کے مناسب حال کرتا

ہو اور مرید بھی اندھا دھند وہ کام کر بیٹھے کہ اس کے مقام اور مشرب کے لحاظ سے زہر قاتل ہو جیسا کہ کسی بزرگ نے فرمایا ہے۔

تو صاحب نفسی اسے غافل میان خاک و خون میخورد کہ صاحب دل اگر زہرے خورد آں انگبیس باشد فی الحقیقت اس شعر میں اس خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ زہر ملاہل کی دو شیشیاں پی لینے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تفصیل اس قصہ کی اس طرح ہے کہ شام کے ایک بادشاہ نے زہر کی دو شیشیاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیں اور عرض کی کہ اس زہر میں اس قدر سمیت ہے کہ اس کا ایک قطرہ ہی دشمن کے ہلاک کے لئے کافی ہے۔ اس کو نہایت احتیاط سے رکھنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اس نفس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ فرمایا اور دونوں شیشیاں پی لیں۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ حضرت کی ذات پاک پر زہر کا کوئی اثر نہ ہوا۔

شاعر کہتا ہے کہ اسے شخص تو جو اپنی نفسانی خواہشوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے اپنے انداز سے باہر پاؤں مت رکھو کہ وہ صاحب دلوں کا کام ہے جو زہر پی جا دیں تو زہر ان کے جسموں میں شہد کا کام دے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ مرید شیخ کے حکموں کے ظاہر الفاظ پر ثابت قدم رہے اور ان کی ہرگز تاویل نہ کرے تاکہ خدا تعالیٰ اس مرید کے صادق عقیدے کی برکت سے اس کو مدارج حقائق تک ترقی بخشے اور دقائق اور معانی کے سمجھنے کی قابلیت اسے عطا فرمائے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ شیخ نے مرید کو ذکر توجہ مراقبہ رابطہ وغیرہ جو کچھ ارشاد فرمایا ہو۔ مرید اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے عمل کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اگرچہ مشائخ نے اس دوسرے عمل کی بہت سی خوبیاں اپنی تصنیفات میں درج کی ہوں۔ کیونکہ مرید کی بھلائی اس عمل میں ہے جس کا اس کے شیخ نے اپنے نور فراست سے اس کی استعداد کو ملاحظہ فرما کر اسے حکم دیا ہے اور شیخ کی فراست انوار الہی میں سے ایک نور ہے۔ جس کے ذریعے معلوم کی ہوئی باتیں کبھی غلط ثابت نہیں ہوتیں۔ جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

مومن کی فراست سے بچتے رہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھ لیتا ہے القوامن فراستہ المومن
الحاضر:

ساتویں شرط یہ ہے کہ مرید اپنے آپ کو سب سے نالائق تر خیال کرے اور اپنا کسی
شخص پر کوئی حق نہ بھڑائے اور نہ اپنے اوپر کسی کا کوئی ایسا حق ثابت کرے جس کا ادا کرنا اس پر
واجب ہو اور اعتقاد رکھے کہ کون و مکان میں اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی شے (از خود) موجود
نہیں تاکہ اس عقیدے کی برکت سے وہ اس مقام پر پہنچ جاوے کہ محسوسات کا حجاب اس
کی بصیرت کے آگے سے اٹھ جائے اور حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح مستانہ وار یہ کلمات
اس کی زبان پر جاری ہو جائیں۔ اِنی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفا
وما انا من المشرکین یعنی میں نے اپنا منہ اس ذات عز اسمہ کی طرف مکرخہ ہو کر کر لیا ہے
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

حضرت اسماعیل امارحمة اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ جب کبھی کسی مرید کو تلقین کرتے
تو اسے یوں ارشاد فرماتے کہ آج سے ہم اور تم دونوں برابر طریقت ہو گئے۔ ہماری ایک
نصیحت سن رکھو۔ اس دنیا کو ایک نیا گنبد سمجھ لو اور خدا تعالیٰ کا اس قدر ذکر کرو کہ غلبہ
توحید میں حق ہی حق باقی رہ جاوے۔ اور تم درمیان سے اٹھ جاؤ۔ خواجہ خواجگان خواجہ بلاگرداں
حضرت شہنشاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسماعیل امار کے اس قول سے عجیب
توحید کی خوشبو آتی ہے۔

آٹھویں شرط یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ کے احکام میں سے کسی حکم میں خیانت نہ کرے۔
اور شیخ کے احترام میں انتہائی کوشش صرف کر دے۔ اور جس ذکر کا شیخ نے اسے حکم دیا ہو دل
و جان سے کوشش کر کے اسے انجام تک پہنچائے اور جو وقت ذکر کے سوائے شہوانی یا کوئی
دوسرا خطرہ اس کے دل پر گذرے۔ تو فوراً ذکر کی طرف رجوع کرے۔ اور اپنے نفس کو
ہدایت کرے کہ ایک وقت میں دو مخالف باتوں پر مشغول ہونا ممکن نہیں تاکہ غفلت طاری
نہ ہو اور وہ مذموم خطرہ پھر دل میں نہ گذرے۔ اسی مشق کو جاری رکھے یہاں تک کہ ذکر کی بدولت
غفلت کا ازالہ ہو جائے۔

نویں شرط یہ ہے کہ مرید کو دونوں جہان میں کسی شے کی ہوس اور خواہش نہ ہو جس وقت مرید کے دل میں کسی شے کی ہوس یا خواہش پیدا ہو جاتی۔ سو وقت وہ مرید نہیں ہوگا بلکہ طالب ہوا ہوگا۔ حضرات مشائخ کرام فرماتے ہیں۔ مرید کو اپنے شیخ کے قبضے میں اس طرح رہنا چاہیئے جیسے میت غسل دینے والے کے قبضے میں ہوتی ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے اسے حرکت دیتا ہے۔ پس مرید پر یہ واجب ہے کہ جو کچھ شیخ اس کے حق میں بہتر خیال فرمادے وہ بھی اپنے حق میں اسی کو بہتر سمجھے اور اپنے شیخ کے کلام کو کس طرح رد نہ کرے۔ اگرچہ حق اسی کی جانب ہو اور شیخ کی خطا کو اپنے صواب سے بہتر سمجھے۔

دسویں شرط یہ ہے کہ شیخ جس شخص کو مرید پر فضیلت دے اگرچہ وہ شخص علم میں اس مرید سے کمتر بھی ہو تو اس کا تابعدار رہے اور اعتقاد رکھے کہ میرے شیخ کا انتخاب سب انتخابوں سے افضل ہے۔ اور میرا شیخ کل مشائخ سے اکمل۔ اگر اپنے شیخ کی نسبت یہ اعتقاد نہ رکھے گا تو اس کا دل خواہ مخواہ کسی زیادہ کامل شیخ کی تلاش میں رہے گا۔ اور یہ تلاش اس میں کبھی نسبت زدقیہ پیدا نہ ہونے دے گی۔

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امیر قاسم قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی کی ملاقات کو گیا۔ ان کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو رسمی شیخوں میں سے کسی شیخ کا مرید تھا۔ حضرت مولانا نے اس طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ محبت رکھتا ہے یا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اس شخص نے کہا کہ اپنے شیخ کے ساتھ۔ حضرت مولانا نے غصہ سے فرمایا۔ کہتے تو اپنے شیخ کو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر ترجیح دیتا ہے۔ اور ایسے خفا ہوئے کہ غصہ سے بیٹھ نہ سکے۔ اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ میں اور وہ شخص دونوں حیران بیٹھے رہے۔ لحظہ بھر کے بعد وہ شخص بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اور میں اکیلا رہ گیا۔ لیکن سخت فکر مند ہوا۔ الہی یہ کیا ماحبر ہے۔ مولانا نے اس شخص کی نسبت ایسے سخت کلمات کیوں کہے تھوڑی دیر کے بعد مولانا نے باہر تشریف لا کر پوچھا۔ وہ شخص کہاں گیا۔ میں نے عرض کی وہ تو اسی وقت چل دیا تھا۔ حضرت مولانا نے فرمایا آؤ اس سے عذر خواہی کریں۔ حضرت مولانا

اور میں دونوں اس شخص کی تشریح میں نکلے۔ وہ رستے میں مل گیا اور کہنے لگا آپ نے کیوں تکلیف فرمائی۔ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کو تھا۔ اس وقت آپ سخت غصے میں آگئے۔ میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب میں اپنے اس جواب کے معنی عرض کرتا ہوں۔ توبہ سے سنئے۔ پچاس برس سے میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر ہوں اور مجھے اس پابندی مذہب نے ایک گناہ سے بھی نہ روکا۔ اب چند روز سے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اس چند روزہ ملازمت نے میرے دل کو سب گناہوں کی طرف سے ٹھنڈا کر دیا ہے اور میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف میلان پاتا ہوں۔ اگر اس حالت میں میں نے اپنے شیخ کے ساتھ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت زیادہ محبت رکھنے میں ناجائز کام کیا ہے تو میں اپنے اس قول سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت مولانا نے کئی بار آنکھوں کو بوسہ دیا۔ اور بہت سی عذر خواہی کے بعد فرمایا کہ بھائی تو حق پر ہے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔

مرید کو چاہیے کہ فضول کلام و فضول نظر سے پرہیز کرے۔ کیونکہ یہ باتیں حضرات مشائخ طریقت کے نزدیک مکروہ ہے۔

اور حضرت مولانا غلام نبی لکھنویؒ نے فرمایا ہے کہ طالب صادق وہ ہے کہ جس کو محبت مرشد اور اتباع خیر البشر غالب ہو۔

یہ فرمایا کہ جس قدر طالب میں شکست و عاجزی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر فیض اس پر زیادہ وارد ہوتا ہے۔

امام العارفین حضرت بابا داؤد دغاکی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ اکبر حضرت مخدوم حمزہ کشمیریؒ کے ہیں اپنی کتاب شرح درد المریدین میں فرماتے ہیں کہ آداب مرید میں یہ بات بھی داخل ہے کہ مرید ہر وقت اپنے دل کو شیخ کے دل کے مقابل رکھے۔ اور شیخ کے دل سے فیض کا منتظر اور مدد کا خواہاں رہے۔ کیونکہ فتوحات فیسی اول اول شیخ کے دل کے درجہ سے مرید کے دل میں پہنچتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہے من القلب الی القلب روزنتما۔ یعنی دلوں سے دلوں کی طرف راہ ہوتے ہیں۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ بے چارہ مرید پہلے بے شمار مجاہدوں میں

گرفتار ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ کی طرف ہرگز توجہ نہیں کرتا۔ اس لئے کہ وہ عالم شہادت کا
خوکرہ ہے۔ عالم غیب سے اسے آشنائی نہیں اور صورت شیخ عالم شہادت میں داخل ہے
پیوند ارادت مضبوط ہونے پر مرید کی توجہ شیخ کے دل میں آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اور
شیخ کا دل چونکہ متوجہ حضرت الہی ہے۔ اور ہر لحظہ غیب سے شیخ کے دل میں فیضان ربانی
پہنچتا رہتا ہے۔ اس واسطے مرید جس قدر توجہ شیخ کے دل کی طرف کرے گا۔ اسی قدر
فتوحات غیبی مرشد کے دل سے مرید کے دل میں پہنچتے رہیں گے۔ اسی طرح مرید کا دل شیخ
کے واسطے سے فیضان غیبی حاصل کرنے کی عادت کر لیتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ آخر کار وہاں تک
پہنچ جاتا ہے کہ بغیر واسطہ کسی کے فیض ربانی اسے پہنچنے لگتا ہے۔

اور حضرت ممدوح الشان اس امر پر اس قدر زور دیتے ہیں کہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔ یہ
شرط حسب شرائط مرید سے زیادہ مشکل ہے اور جس قدر زیادہ مشکل ہے۔ اس قدر زیادہ فائدہ
مند بھی ہے۔ اگر اس شرط میں نقصان واقع ہو جائے۔ براہ کمال بالکل ایسی بند ہو جاتی ہے کہ
کوئی عبادت اس کو نہیں کھول سکتی اور اگر اس شرط میں نقصان واقع نہ ہو تو باقی شرطوں
میں جو نقصان واقع ہو جائے شیخ کے دل کی حمایت کی برکت سے اس نقصان کی تلافی ہو سکتی
ہے۔ اگر خدا نخواستہ مرید کی ارادت فاسد ہو جائے۔ یا ربط قلب میں نقص واقع ہو جائے تو
کل جنوں اور انسانوں کے اعمال سے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ حضرات مشائخ کرام
کاسمہ ہے کہ شیخ کی ولایت مرید کا قلعہ ہے اور مرید کی ارادت اس کی دیواریں ہیں۔ اگر
مرید کی ارادت میں نقصان واقع ہو جائے تو قلعہ کی دیواریں گر جاتی ہیں اور شیاطین کا لشکر حملہ
کر دیتا ہے۔

حضرت ممدوح الشان مرید صادق کی آٹھ شرائط بیان فرماتے ہیں۔

وحدت و ذکر و ضوابط نفی خواطر ربط قلب!

صمت و تقیُّل و صبرا کا ندر سلوک انصر نہ شد

یعنی وحدت تنہائی دوام ذکر دوام ہمیشہ با وضو ہے۔ نفی خواطر ربط قلب با شیخ۔ خاموشی

تعلیل یعنی کم کھانا۔ کم سونا۔ کم بولنا۔ خدا کی رضا پر راضی ہونا۔
 اب اس مضمون کو فقیر ختم کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اور باقی سب یارانِ
 طریقت کو مرید صادق بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔

ربنا تقبل منّا انک انت السميع العليم !!!
 اندکے پیش تو گفتم غمِ دل ترسیدم
 کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یارانِ طریقت یا پیر بھائی

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ "تمام یکاندہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔۔۔" تمام دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ مومن لوگ ہیں جو اس مبارک نام سے پکارے جاتے ہیں۔ اور درحقیقت مبارک زندگی بھی انہی لوگوں کی ہے جو اس خطاب سے موسوم ہو چکے ہیں۔ یعنی جن مومنوں کو آپس میں یارانِ طریقت یا پیر بھائی بننے کا اور رشتہ روحانی و محبت و یک جہتی ایک دوسرے کے ساتھ قائم کرنے کا فخر حاصل ہے۔ یہ وہ رشتہ الفت ہے جو بلا تمیز رنگ و قوم و ملک کے سب مومنوں کو ایک رنگ حقیقی واصلی میں رنگ دیتا ہے۔ خواہ وہ ہندی ہوں یا سندھی، ترکی ہوں یا تاتاری، چینی ہوں یا بخاری عربی ہوں یا قندھاری، افغانی ہوں یا ایرانی۔ اور خواہ پہلے وہ دہائی ہوں یا نیچری، بے دین یا لاندہب۔ ہندو ہوں یا عیسائی۔ اہ یہ ہوں یا دہریہ۔ الغرض اس رنگ کے چڑھنے پر وہ سب آپس میں شیر و شکر ہو کر اس طرح راحت و آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں کہ ان میں سے غیرت بالکل اٹھ جاتی ہے بلکہ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کو عزیز جاننے لگتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے۔ ایک دن علی پورستیداں میں جو فقیر کا مولد و مسکن ہے میرے دلی مخلص و محب و اخ فی الدین قاضی حسن الدین صاحب جو آجکل لداخ متصل تبت میں نائب تحصیلدار ہیں شیخ فضل دین و شیخ دین محمد کو ایک برتن میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر بہت

۱۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنَ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً۔ ۱۲

متعجب ہو کر یہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کیسی مولا کی شان ہے اور یہ صرف صوفیائے کرام کی صحبت کی تاثیر ہے کہ ایسے دو شخص جو ایک دوسرے سے سخت متنفر بلکہ ایک دوسرے کے سایہ سے پرہیز کرنے والے تھے وہ دو غالب و یک جان ہو کر اپنے مادر زاد بھائیوں سے بھی بڑھ کر عزیز بن رہے ہیں اور ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ شیخ دین محمد تو پہلے ہندو قوم برہمن کا پنڈت تھا اور شیخ فضل دین پہلے خاکروب یعنی جوہڑا تھا۔

در حقیقت دیکھا جاوے تو یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے کہ دو کو ایک کر دیتا ہے۔ اور عشق حقیقی کی چاٹ لگا کر سب اختلاف کو مٹا دیتا ہے اور ان کا حال ڈنکے کی چوٹ سے اشتہار کر دیتا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ — یہ سب ایمان اور عشق کا ظہور ہے کسی بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے۔

بسیار دیدہ ام کیے را دو کرد تیغ ! شمشیر حق ہیں کہ دو کس رائے کند
یہ ایک حال ہے جو صوفیوں کی صحبت اور خدمت کی برکت سے عطا ہوتا ہے۔ اس صحبت کی کیا خاصیت کا وہ رتبہ اور اثر ہے کہ محال کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ یہ تو کہتے ہی ہیں کہ الْعَادَةُ لَا يَرُدُّ إِلَّا بِالْمَوْتِ۔

خجل گردد جبالت نہ گردد لے

مگرے آہن کہ بارس آشنا شد فی الحال بصورت طلا شد
خورشید نظر چو کرد بر سنگ تحقیق کہ لعل بے بہا شد

اسی طرح انسان ناقص جو مثل آہن ہے۔ انسان کامل کی صحبت سے کندن بن جاتا ہے۔ سارا کھوٹ اس کا نکل جاتا ہے۔ یایوں سمجھئے کہ خورشید ولایت محمدی صوفی کامل عاشق اللہ کی نظر منور میں یہ اثر ہے کہ نفس امارہ کے سنگین قلعہ پر اگر وہ پڑ جاتی ہے تو اس کو لعل بے بہا

لے "پہاڑ بدل جائے تو بدل جائے مگر طبیعت نہیں بدلتی"

لے "جو لوہا پارس سے آشنا ہوا وہ اسی وقت سونا بن گیا، سورج نے جو نہی پتھر پر نظر ڈالی وہ سچ مچ بے بہا لعل بن گیا۔"

بنادیتی ہے۔ ہر چند کہ چشم ظاہر میں اور ناقص حال میں محال معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آہن ساسیہ باطن کندن بن جائے یا کوئی پتھر کا دل لعل بے بہا بن جائے مگر اس حال کا ممکن ہونا یا جبلت اور عادت کا بدلنا اگر ہو سکتا ہے تو صرف ایک صوفیائے کرام کی صحبت کی برکت سے ہی ہو سکتا ہے جس کے صد ہا شاگرد ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ صد ہا فاسق اور فاجر ہزار ہا ڈاکو اور رازن اور بے دین اپنی بد عادتوں کو چھوڑ کر ایک صوفی کی صحبت سے یکے دیندار عابد و زاہد و متقی پر ہیزگار بن جاتے ہیں۔

علاوہ اہل تجھ کو دکھا دوں میں گلستاں ان کا
ہاں اگر روز روشن میں کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر کے سورج کی روشنی سے انکار کرے تو اس کی ہٹ دھرمی کا کیا علاج ہے

گرد بنید بروز شہرہ چشم! چشمہ آفتاب را چہ گناہ
بعض لوگ اپنی خرابی حل سے یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے صاحب تاثیر کہاں ہیں۔ اگر میں تو ہم کو دکھا دو۔ یہ ان کا کہنا محض غلط خیال اور خرابی حال کا اثر ہے۔ اگر ان کی آنکھیں ہوں اور استعداد ان کے دیکھنے کی ہو تو یہ صاحبان تاثیر ان کو جا بجا نظر آویں مگر ان کی عقیدت نہیں استعداد نہیں بھر کیا نظر آویں۔ صوفیائے کرام کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ اور روز بروز ترقی کرتا رہا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو اس گروہ نے یہاں تک ترقی کی کہ یہ لوگ تارک الدنیا ہو کر بہاروں اور جنگلوں میں جا کر رہتے اور مجردانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر بلند آواز سے فرمایا کہ:

لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں تھے۔

اس مجردانہ زندگی کو چھوڑ کر عیال داری و معاشرت کا حکم فرمایا۔ اس سے صوفیت اور صفائے باطن کی تکمیل ہوئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری متابعت کی۔ اس میں عشق الہی ظاہر ہوا۔ اس کی بجلی نے تمام دل اور باطن کو منور کر دیا اور صوفی لقب پایا۔

یہ گروہ صوفیائے کرام قیامت تک قائم رہے گا۔ انہی کی برکت سے زمین و آسمان کا قیام ہے۔ کیونکہ یہی لوگ زمین کی مسخیں ہیں۔ جن سے زمین پھری ہوئی ہے۔ اور یہی لوگ آسمان کے

ستون ہیں جن کی برکت سے آسمان قائم ہے۔ جس دن زمین پر یہ لوگ نہ ہوں گے، اس دن نہ یہ زمین ہوگی نہ آسمان۔ دیکھو حدیث شریف :-

رَبِّهِمْ يُرْزِقُونَ وَبِهِمْ يُنْطَرُونَ

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہی پاک وجودوں کی برکت سے تم زندگی بسر کرتے ہو۔ انہی کے وسیلے تم پر بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ انہی کے طفیل سے تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ دیکھو قرآن شریف کانوال پارہ کا اخیر :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

یعنی ”ہم ان کو عذاب نہیں کریں گے جب تک آپ ان میں تشریف رکھیں گے۔“ کافر بھی اگر بچے ہوئے ہیں تو انہی پاک وجودوں کے طفیل سے۔

ایک دن لاہور میں ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ الزنا یا مخرج البناء یعنی جس جگہ زنا ہوتا ہے وہ جگہ نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کے انارکلی لنڈا دہلی بازار میں باوجود اس قدر زنا ہونے کے لاہور کئی میلوں تک بڑھ رہا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ تم رات کو میرے پاس سونا پھر اس کا جواب دیں گے۔ جب اُدھی رات گزری تو اس بزرگ نے اٹھ کر وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کی۔ پھر سائل کو فرمایا اٹھ تو بھی نماز پڑھ۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو فرمایا دیکھ! جب اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ کئی ہزار آدمی تہجد میں کھڑے تھے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اگر پہلی رات اس قدر زنا ہوتا ہے تو کچھلی رات ہزاروں آدمی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ لاہور وجودن بدن ترقی کرتا جاتا ہے تو انہی پاک نفوس کی برکت سے ہے جو اس وقت گرم بستر کو چھوڑ کر اپنے مولا کی یاد میں کھڑے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور صرف پہلی رات والے ہی ہوتے تو اب تک لاہور کی سیخ و بنیاد اکٹھری ہوتی۔

اور دوسری صحیح مسلم کی حدیث شریف میں وارد ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک

عَنْ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَقَالَ فِي رِبَاةٍ مَلَكٌ صَوْبًا

کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا (یعنی صوفی) دنیا میں موجود ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صوفی ہمارے حال پر خود بخود نظر عنایت کیوں نہیں کرتے اور ہمارے پاس آکر کیوں نہیں کہتے کہ آؤ تمہیں سیدھا راستہ یا راہِ حق دکھائیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ وہ تو دنیا میں اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ لوگوں کو راہِ راست دکھادیں اور برے کاموں سے ہٹا کر لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کریں۔ مگر کن کو دکھادیں ان کو جو ان کی خدمت میں طالبِ صادق بن کر ارادتِ صادق لے کر آئیں۔ آپ اتنا تو خیال فرمائیں کہ بیمار ڈاکٹر یا طبیب کے گھر جاتا ہے یا ڈاکٹر بیمار کے پاس آتا ہے! دنیا میں تو قدیم سے یہ قاعدہ چلا آیا ہے کہ بیمار ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے اور علاج کی درخواست کرتا ہے۔

اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم گلی کوچے میں یہ آواز دیتا پھرے کہ آؤ میں حکیم اور طبیب ہوں تو ایسے حکیم کو ہر شخص دیوانہ یا پاگل تصور کرے گا اور یہ کہے گا کہ اگر یہ ڈاکٹر یا حکیم ہے تو بیمار خود اس کے پاس چلے آویں گے۔ اس کو پکارتے پھرنے کی کیا ضرورت ہے اور درحقیقت بات بھی یہی ہے کہ پھر جب تک علاج کی خود درخواست نہ کرے ڈاکٹر کے خود بخود علاج کرنے سے فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو اس کے متعلق صوفیوں کے سر تاج حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ممدہ اور پر معنی مختصر فیصلہ فرمایا ہے۔

آبِ جو تشنگی آور بدست! تابِ بار و آبِ تازہ پست!
یعنی پانی کی تلاش مت کر اور پیاس حاصل کر۔ اگر تمہیں پیاس ہوگی تو نیچے (یعنی زمین سے) اور اوپر (یعنی آسمان سے) پانی تمہیں مل جائے گا اور جب ایک شخص کو پیاس ہی نہیں تو تم شربت میں برف ڈال کر بھی جبراً اس کے منہ میں ڈالو تو وہ باہر پھینک دے گا کیونکہ اس کو پیاس ہی نہیں اور سخت پیاس کے وقت اگر کسی شخص کو گرم پانی بھی بجاوے تو اس کو آبِ حیات سمجھ کر پی لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے اعتراض کرنے والوں کو پیاس ہی نہیں۔ ورنہ پانی تو بہت ہے یعنی صوفی تو بہت ہیں طالب ہی نہیں ہیں۔

بقیہ حاشیہ اصفیٰ گزشتہ: الارض اللہ اللہ وفی روایتہم االقوم الساعۃ علی احد یقول اللہ اللہ (رواہ مسلم)

ایک شخص نے کسی بزرگ کو خط لکھا کہ کوئی پیر کامل ہو تو بتائیے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ پیر کامل تو میں بہت بادوں گا آپ کوئی طالب صادق ہو تو بتائیے۔

میرے قبلہ و کعبہ ہادی و مولا حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا صاحب حضرت خواجہ محمد فیض اللہ صاحب تیرا ہی قدس سرہ کو ہاٹ میں حضرت خواجہ آدم بنوری مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت حاجی بہادر رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی مجددی کی مسجد میں حوض کے کنارے تشریف فرما تھے۔ پاس سے ایک شخص شاہزادہ میاں نامی نے ٹھنڈی آہ بھر کر باداز بلند کہا۔ آہ افسوس مرد کامل کوئی نظر نہیں آتا۔ تین مرتبہ یہی کلمہ کہا۔ چوتھی مرتبہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں کامل تو بہت ہیں طالب کوئی نہیں۔ تب شاہزادہ میاں نے اپنے زخمی پاؤں کے اوپر سے کپڑا کھول کر عرض کی کہ حضرت طالب تو میں ہوں جو تیس سال سے کسی صوفی کامل کی تلاش میں جنگلوں اور پہاڑوں میں دن رات خاک چھان کر پتھروں کے ٹھوکروں سے اپنے پاؤں کو زخمی کر چکا ہوں۔ تب حضرت بابا حاجی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی حالت زار پر رحم آیا اور حجرے میں لے جا کر اس کو پچھلے گناہوں سے توبہ و استغفار پڑھا کر ذکر کی تلقین کی۔ پھر وہی شاہزادہ میاں آپ کی صحبت کی برکت سے ایسے کامل ہوئے کہ ہزار ہا مخلوق خدا ان کی صحبت سے فیضیاب ہوئی۔

میرے حضرت قبلہ و کعبہ ہادی و مولیٰ روحی فداہ بابا حاجی فقیر محمد صاحب قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی بچپن کی عمر میں اس شاہزادہ میاں کو دیکھا۔ ان کی یہ حالت تھی کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر مجلس دم کر کے مراقبہ میں بیٹھ جاتے اور تہجد کی نماز کے وقت دم چھوڑتے۔ اس مجلس دم کی وجہ سے ان کی پسلیوں میں سوراخ ہو گئے تھے۔ جب وہ سردی کے دنوں میں اپنا کرتہ اتار کر دھوپ میں ڈالتے تھے تو ان کے وہ سوراخ دیکھ کر ان میں ہم انگلیاں ڈال کر خوش طبعی کیا کرتے تھے۔

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضیلت اور لیاقت کی ساری دنیا کے فلاسفر

اے حضرت بابا فقیر محمد چوراہی رحمۃ اللہ علیہ

شہادت دیتے ہیں کیا خوب فرماتے ہیں:

ۛ تا ارادت نیاری چیزے بری

یعنی جب تک تو ارادت صادقہ لے کر کسی صوفی کے پاس نہ جائے گا۔ وہاں سے کچھ بھی نہ لائے گا۔ کیونکہ مثلاً پانی کا دریا بہہ رہا ہے۔ اس میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی لے جاتا ہے۔ یا پیاسا اپنی پیاس کے مطابق پانی پی لیتا ہے مگر ایک شخص کے پاس برتن ہی نہیں وہ پانی کس چیز میں لے گا۔ ایک شخص گرم گرم پلاؤ تقسیم کر رہا ہے۔ برتن والے برتن لے گئے اور پلاؤ لے آئے۔ انہوں نے اس کھانے سے خود بھی پیٹ بھرا اور دوسروں کو بھی دیا۔ ایک شخص نے جس کے پاس برتن ہی نہ تھا ان کے دیکھا دیکھی اپنے دونوں ہاتھ اس تقسیم کرنے والے کے آگے پھیلا دیئے۔ اس نے پلاؤ کی گرم گرم رکابی اس کے ہاتھ پر الٹ دی۔ گرمی سے اس کے ہاتھ جلے تو اس نے پلاؤ کو نیچے پھینک دیا۔ اب اس بے وقوف نے برتن نہ ہونے کے سبب دو نقصان کئے۔ ایک تو کھانے کو ضائع کیا جو کسی دوسرے بھوکے آدمی کے کام آتا۔ دوسرے اپنا ہاتھ جلا کر چلا آیا۔ ایسے بے وقوف آدمی جن کے پاس اپنا برتن نہ ہو اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی۔

یاد رہے کہ صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کا گردہ تادور قیامت قائم رہے گا اور ان کے فیض سے ہمیشہ مخلوق خدا مستفیض ہوتی رہے گی۔ باقی رہی یہ بات کہ صوفی میں کن کن اوصاف و علامات کا ہونا ضروری ہے اور ان کی کیا شناخت ہے فقیر کسی دوسرے مضمون میں لکھے گا۔ یہ تو میں کہاں کا کہاں جانکلا۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

یارانِ طریقت یا پیر بھائی کن کو کہا جاتا ہے؟ ان دو شخصوں کو کہا جاتا ہے جو ایک پیر کے ملنے والے اور ہم صحبت ہوں۔ ان کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں یارانِ طریقت یا پیر بھائی کہتے ہیں اور یہ مبارک خطاب اور پیانا نام یعنی یارانِ طریقت یا پیر بھائی ہر ایک مومن حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ کسی قوم کسی ملک کا ہو۔ پیر کی خدمت میں جانے اور پیر کا ہاتھ کھڑنے اس کے ساتھ نسبت قائم کرنے سے اس شخص کو جو پہلے بالکل اجنبی اور نا آشنا تھا اپنے پیر اور پیر بھائیوں کے ساتھ اس قدر محبت حقیقی اور رشتہ الفت اصلی قائم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے

مادر زاد بھائیوں سے بھی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے سب پرانے خیالات اور عادتیں جو اس کا
ملکہِ راسخہ ہو چکی ہوتی ہیں سب کو یکبارگی چھوڑ کر محبتِ پیر سے اپنے پیر کے رنگ میں ایسا
رنگا جاتا ہے کہ گویا اس کی کایا پلٹ گئی۔ اور جس کسی نے اس کو پیر و مرشد کے ملنے سے
پہلے دیکھا ہو اس کی اس وقت کایا پلٹی ہوئی دیکھ کر اس کے پہچاننے سے ششدر و حیران
رہ جاتا ہے اور زبانِ حال سے کہہ اٹھتا ہے۔

ۛ کہ کل کون تھا آج کیا ہو گیا یہ

دُکّارِ عیٰ

آدمی راجِ چشمِ حال نگر۔! دُزخیالات دی پری بگذر
خون بود است نافہ تمار سنگ بودہ است ابتدائے گہر
پھر اس شخص کو اگر پیر کی صحبت میسر رہے تو اس کی روحانی حالت دن بدن ترقی
کرتی جاتی ہے۔ خواہ اس کو خبر ہو یا نہ ہو۔
سوال: مجھے یہ تو بتائیے کہ پیر کے پاس جانے سے کیا فائدہ؟
جواب: اس کے بہت فائدے ہیں۔
(۱) فائدہ اول: پیر کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کرنے سے پچھلے سارے گناہ بخشتے
جاتے ہیں۔

(۲) فائدہ دوم: جتنے گناہ نامہ اعمال میں ہوتے ہیں وہ مٹ کر اتنی ہی نیکیاں اس کے
اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص کے ایک لاکھ گناہ تھے تو پیر کی خدمت میں حاضر ہونے
سے وہ لاکھ گناہ بخشتے گئے۔ اور ایک لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئیں۔ دیکھو قرآن
شریف انیسویں پارہ پہلے پاؤ کا تیسرا کوع۔ فَادْلَيْكَ يَبْدِلُ اللَّهُ بِمَا تَهْمُ حَسَنَاتٍ۔ خدا تعالیٰ

اے آدمی کو اب دیکھ کہ کیا ہو گیا ہے۔ کل پرسوں کے خیالات سے درگزر کر۔ تار کا ناز پہلے تو
خون ہی تھا اسی طرح جو موتی ہے وہ پہلے پتھر تھا۔

فرماتا ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
 (۲) تیسرا فائدہ: تائب نے اپنی توبہ کا ایک نیک آدمی کو گواہ بنایا۔ جو کل قیامت کے دن اس کی توبہ کا گواہ ہوگا۔

(۴) چوتھا فائدہ: یہ ہے کہ ایک نئی روحانی زندگی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔
 چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے عمر کی بابت سوال کیا کہ حضرت آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ آپ نے فرمایا دو سال۔ سائل نے عرض کی کہ آپ تو بوڑھے اور ضعیف العمر ہیں۔ مسلمانوں کے امام ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا جھوٹ نہیں بولتا، دو برس ہوئے جب میں نے اپنے پیرو مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ درحقیقت یہی دو برس میری عمر ہے۔ پہلے ۶۸ برس عمر کے ضائع ہوئے۔ اس وقت امام صاحب کی ۷۰ برس کی عمر تھی۔
 پیر کے پاس جا کر مرید کی جو حالت ہوتی ہے اس کی درست مثال یہ ہے کہ جیسے ایک درخت کو دوسرے درخت کے ساتھ پیوند لگ جاتا ہے تو پیوندی درخت کو پہلے اگر چھوٹا پھل لگتا تھا تو اب پیوند لگنے سے اس کو بڑا پھل لگنا شروع ہوتا ہے۔ یا پہلے وہ کھٹے کا درخت تھا تو پیوند کے بعد اس کو شکر سے اور مالٹے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ گو درخت جڑ سے وہی رہتا ہے مگر اسکا پھل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جسم انسانی پر کی خدمت میں تو وہی رہتا ہے مگر مرید کی روحانی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر مرید پہلے تند خو تھا تو وہ اب رحم دل، نیک خو، متحمل، بردبار بن جاتا ہے اور اپنی پہلی عادتوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے نفس میں جو جو شیطانی صفات تھیں وہ سب روحانی صفات کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کے دل سے حرص، طول امل، غصہ، جھوٹ، بغض، ریا، تکبر، فخر و غرور نکل جاتے ہیں اور ان کے بدلے صبر و شکر، قناعت، یقین، تفویض، توکل، تسلیم، تحمل، رضا، رجا وغیرہ نیک صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔

اس کو اس طرح سے سمجھ لو کہ ایک گلاس میں پانی بھرا ہے۔ ہم اس کو نکال کر اس گلاس میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے دو قاعدے ہو سکتے ہیں۔ اول تو یہ کہ اس گلاس کو یکبارگی لٹ کر پانی نکال دیا جاوے اور پھر اس میں دودھ بھر دیا جاوے جیسے میرے پیرو مرشد سیدنا مولانا

حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب نقشبندی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے پر پرغوش ہو کر ایک نانباتی کو فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے! نانباتی نے عرض کی حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ آپ نے اس کو میں لے جا کر توجہ اتحادی القاد کی۔ باہر نکلے تو دونوں کی شکل و صورت ایک تھی۔ کوئی دیکھنے والا حضرت خواجہ صاحب و نانباتی میں تمیز نہ کر سکتا تھا کہ ان میں خواجہ صاحب کون ہیں اور نانباتی کون۔ دونوں میں صرف فرق اتنا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب تو ہوش میں تھے اور نانباتی بے ہوش۔ آخر تین دن کے بعد اسی بے ہوشی میں مر گیا۔

درحقیقت یہ کام ہر ایک صوفی کا نہیں۔ سوائے کاملین اور مکملین کے ہر ایک شخص ایسا نہیں کر سکتا جو خواجہ صاحب نے کیا۔ یعنی یکبارگی اس پانی کو الٹ کر اس میں دودھ بھر دیا۔ ہاں البتہ جو دوسرا قاعدہ ہے اس پر سب صوفی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ جس گلاس میں پانی پڑا ہوا ہو اس میں ایک ایک قطرہ دودھ کا ڈالتے جاویں تو جتنے قطرے دودھ کے پڑتے جاویں گے اتنے ہی قطرے پانی کے نکلنے جاویں گے۔ آخر الامر ایک وقت ایسا آجائے گا کہ اس گلاس میں صرف دودھ ہی دودھ رہ جائے گا اور پانی کا نام بھی نہیں رہے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ،

لَنْ يَلْجُ مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مِنْ دُونِ مَرْتَنِي ط کہ جب تک آدمی

دو دفعہ پیدا نہ ہو تب تک اس کے لئے رحمت کے دروازے نہیں کھلتے۔

لوگوں نے عرض کی کہ حضرت لوگ تو ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں۔ دو مرتبہ کون پیدا ہوتا

ہے! فرمایا ایک پیدائش وہ ہے جس دن بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور دوسری

پیدائش اس دن ہوتی ہے جس دن انسان کسی پیرومرشد کے پاس جا کر اپنے گناہوں سے توبہ

کر کے بیعت کرتا ہے۔ اور درحقیقت روح کی پیدائش کا یہ پہلا دن ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے

پہلے اس کی روح نفس اور شیطان کے پنجہ میں گرفتار تھی۔ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے

اس کی روح شیطان کے پنجہ سے خلاصی پا جاتی ہے۔

دیکھو حدیث شریف میں وارد ہے کہ انسان کے دل میں دو کوٹھڑیاں ہیں۔ ایک دائیں

۱۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمِنَ لِقَبْلِهَا بَيْتَانِ فِي أَحَدِهِمَا (باقی اگلے صفحہ پر)

طرف اور ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف کی کوٹھڑی میں فرشتہ رہتا ہے۔ اور بائیں میں شیطان رہتا ہے۔ انتہی

جب انسان پیر کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر توبہ کرتا ہے تو اس کا دل شیطان کے پنجے سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر تین صورتوں میں سے ایک صورت بھی قائم رہے تو شیطان اس کے دل پر قابو نہیں پاسکتا۔ ورنہ پھر اس پر پنجہ مار کر اپنا تسلط کر لیتا ہے۔

صورت اول: مرید کا خیال پیر کی طرف رہے۔

صورت دوم: پیر کی توجہ مرید کی طرف رہے۔

صورت سوم: وہ مرید اللہ کا ذکر کرتا رہے۔

ان تینوں صورتوں میں انسان پر شیطان کا قبضہ نہیں ہو سکتا اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو شیطان اس کے دل پر قابو پالیتا ہے۔ غرض کہ طالب حق کو کسی پاک روح کے ساتھ محبت اور تعلق ضرور پیدا کرنا چاہیے جو قیامت کے دن اس کے لئے نجات کا ذریعہ ہو۔ دیکھو حدیث شریف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) الملک فی الآخر الشیطان فاذا ذکر اللہ خنس واذ لم یذكر اللہ وضع الشیطان منقاراً فی قلبہ ودر دوس لئلا۔ رواہ ابن شیبہ عن عبد اللہ بن شقیق حصن حصین — ترجمہ: مومن کے دل کے اندر دو کوٹھڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک میں فرشتہ رہتا ہے دوسری میں شیطان جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان چھپ جاتا ہے جس وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا شیطان اپنی منقار سے اس کے دل کو کھدیتا ہے اور دوسرے ڈالتا ہے۔

۱۔ عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظلمہم اللہ فی ظلمہ یوم الاطل الا ظلمہ امام عادل و شباب تشاد فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ متعلق بالمسجد اذا خرج منها حتی یصوب الیہ ورجلون تعابانی اللہ اجتماع علیہ و تفرقا علیہ الخ متفق علیہ۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگ

سات شخصوں کو خدا تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ ایک وہ ہوگا جس کی دوسرے مسلمان کے ساتھ محض باللہ محبت ہوگی۔ یعنی روحانی تعلق ہوگا۔ اس حدیث شریف سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیر اور مرید دونوں قیامت کے دن زیر سایہ عرش ہو کر نجات پادیں گے۔

ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ایک شخص جو سو آدمی کا قاتل تھا۔ کسی نیک بندے کی زیارت کے لئے بغرض تو بہ جا رہا تھا راستہ میں مر گیا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے اُٹے حکم ہوا کہ یہ جس جگہ سے روانہ ہوا تھا۔ وہاں سے اس عالم کے مکان تک کی پیمائش کرو۔ جس کے پاس یہ جانا چاہتا تھا۔ پیمائش کرنے پر معلوم ہوا کہ

(تسل) دے گا جب اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک حاکم عادل، ایک وہ جو انے جس کی پرورش عبادت الہی میں ہوئی ہو۔ اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہو۔ جب مسجد سے نکلے جب تک پھر مسجد میں جاوے اور وہ دو شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے باہم محبت رکھتے ہوں۔ اسی محبت پر آپس میں ملیں اور اسی محبت پر جدا ہوں۔

۱۷ عن ابی سعید الخدریؓ قال قال رسول اللہ کان فی بنی اسرائیل رجل قتل تسعاً وتسعين انساناً ثم خرج لیسل فانی راہباً نسلاً فقال لہا تو بستا قال لا۔ فقتلہ وجعل لیسل فقال لہا رجل ایت قریۃ کذا وکذا فادکرہا الموت فناء الصدۃ فاختمت فیہا ملائکۃ الرحمتہ وملائکۃ العذاب فاوحی اللہ الی ہذہ ان تقرب والی ہذہ ان تباعدی قال قیسوی ما بینہما فوجد الی ہذہ بشبرہ فغفر لہا (متفق علیہ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ننانوے (۹۹) آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد وہ مسئلہ پوچھنے کے لئے نکلا۔ ایک راہب ملا اس سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ راہب نے جواب دیا کہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے راہب کو قتل کر دیا۔ پورے تڑکا قاتل ہو گیا۔ پھر اُس کے چلا کہ کسی اور اللہ والے سے دریافت کرے لیکن راستہ کے درمیان میں اس کو موت آگئی۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اُٹے اور (باقی اگلے صفحہ پر)

نصف مسافت سے ایک ہالشت بھرنے میں زیادہ اس عالم کے مکان کی طرف طے کر چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم نے اس کو بخش دیا۔ ملائکہ کو کہا تم اس کی روح کو بہشت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ صوفیائے کرام کے پاس حاضری تو درکنار ان کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کرنے والے بھی بخشے جایا کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا۔ قرآن شریف ثابت کرتا ہے کہ مرید کا پیر کی خدمت میں جانا ضروری ہے جس سے کسی اہل اسلام کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ سب سے ضروری امر یہ ہے کہ مرید اپنی عمر کا اکثر حصہ پیر کی خدمت میں گزارے اور حقیقت میں عمر بھی دی ہے جو پیر کی خدمت میں بسر ہو۔ کسی ہندی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

عمر سو جو گواں نال گذرے

یعنی عمر وہی ہوتی ہے جو پیر کی خدمت میں بسر ہوتی ہے۔ ایک بزرگ راولپنڈی کے علاقے میں فرمایا کرتے تھے۔

بزد پر پیر ہر صبح و شام تا ترا حاصل شود مقصد تمام

اور فرمایا کرتے تھے۔ اول تو مناسب ہے کہ مرید ہر وقت اپنے پیر کی خدمت میں حاضر رہے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ایک دن میں ایک دفعہ پیر کی زیارت کرے۔ مشاغل دنیوی کے باعث یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سہفتہ میں ایک بار یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ بھر میں ایک مرتبہ یہ بھی نہ ہو سکے تو چھ مہینے کے بعد ایک دفعہ یہ بھی نہ بن پڑے تو کیا گزرا سال میں تو ایک دفعہ

تسل، اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جا۔ دوسری طرف کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا۔ اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ نابو۔ جب فرشتوں نے ناپا تو وہ شخص بالشت بھر اس اللہ والے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جس کے پاس جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔

اے ہر صبح و شام پیر کے دروازے پر حاضر ہوتا کہ تیرا مقصد پورا حاصل ہو۔

ضرور اپنے پروردگار کی زیارت سے بہرہ ور ہو۔ یہ بھی نہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ روحانی متعلقین میں اس کا اپنے آپ کو داخل سمجھنا صرف برائے نام ہے اور کچھ نہیں کیونکہ جس قدر عبادتیں ہیں ان میں سے اکثر کا سال بھر میں ادا کرنا فرض ہے۔

اسی طرح بندگانِ خدا کی زیارت بھی ایک عبادت ہے جس کا بجالانا سال بھر میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ عبادت ہے جس کے مقبول ہونے میں کچھ بھی شک و شبہ نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بابت فرماتے ہیں۔ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ۔ یعنی عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح جتنی مرتبہ ان کے چہرہ کی طرف دیکھے گا اتنی ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاویں گی۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو صوفیوں کے سردار ہیں فرماتے ہیں۔

دین دانا عبادت ایں بود۔! فتح ابوابِ سعادت ایں بود

جب پیر کی زیارت بموجب حدیث شریف مذکورہ بالا عبادت ٹھہری تو انسان جتنی زیادہ عبادت کرے گا، اتنا ہی زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ دیکھو اس کی بابت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔

"اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ صادقین کے ساتھ رہا کرو۔"

اس آیت میں معیت سے اگر معیت جسمانی دائمی مراد لی جاوے تو حکم الہی کا بجالانا قریباً ناممکن ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ خواجہ بشری ہے آخر پیر بھی تو خالی نہیں۔ پانخانہ پیشاب کے وقت یاد کر ایسے ضروریات کے وقت مرید کبھی پیر کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور آیت کا حکم بجالانا ضرور ہے۔

اکثر مفسرین نے اس آیت کی جو تفسیر لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معیت دو قسم کی ہے، جسمانی اور روحانی۔ اگر دونوں معیتیں کسی خوش نصیب کو میسر ہو جاویں تو سبحان اللہ! نور علی نور ہے۔ ورنہ روحانی معیت تو مرید کو پیر کے ساتھ ضرور ہے۔ اور یہی روحانی معیت نفوس

لے عبادت یہ ہے کہ عالم کی زیارت کی جائے اور اس سے سعادت کے دروازے کھلتے ہیں۔

کا اصل اصول ہے کیونکہ تعلق دو قسم کے ہوتے ہیں تعلق جسمانی اور تعلق روحانی۔ جسم چونکہ فانی شے ہے۔ اس لئے اس کا تعلق بھی فانی ہے۔ یعنی جسم کے فنا ہوتے ہی جسمانی تعلقات بھی قطع ہو جاتے ہیں۔ باپ کا بیٹے کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، ماں کا بچے کے ساتھ یا بھائی کا بھائی کے ساتھ۔ غرض یہ جتنے تعلقات ہیں ان کی انتہائی حد قبر کی چار دیواری سے ادھر ادھر ہے۔ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ سب تعلقات قطع ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف میں ان تعلقات جسمانی کی نسبت یوں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ **يَوْمَ يُفَرِّدُ الْبَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ**۔ یعنی قیامت کے دن بھائی بھائی سے بیٹا، ماں سے باپ بیٹے سے عورت خاوند سے بھانجے جادیں گے اور کوئی اس دنیا کا تعلق وہاں کام نہیں آدے گا۔

اس کے مقابلہ میں روحانی تعلق کا حال سنئے کہ یہ تعلق قیامت کے دن بھی ویسا ہی قائم رہے گا۔ جیسا کہ دنیا میں تھا۔ بلکہ جسم کے فنا ہو جانے کے بعد یہ تعلق روحانی اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور قرآن کریم اس پر گواہ ہے۔

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

یعنی جتنے دنیا میں دوست ہیں سب قیامت کے دن دشمن ہو جادیں گے۔ مگر وہ جو نیکو کام ہیں وہ قیامت کے دن بھی دوست ہی رہیں گے۔ یعنی ان کا روحانی تعلق قیامت کے دن بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہی تعلق ہے جس پر شفاعت باہمی کے مسئلے کی بنیاد ہے۔

حدیث شریف میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے کہ حشر کے دن ایک شخص کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی نکلے گی، وہ عرض کرے گا الہی میں اپنے متعلقین میں سے کسی ایک کے پاس سے ایک نیکی مانگ لیتا ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاس جاوے گا پھر باپ کے پاس، پھر بھائی کے پاس، پھر عورت کے پاس، پھر بچے کے پاس، علیٰ ہذا القیاس وہ سب رشتہ داروں کے پاس پھرے گا۔ لیکن سب کی طرف سے اس کو صاف جواب ملے گا۔ ماں کہے گی میں نے تجھے جنا ہی نہیں، باپ کہے گا میں تجھے ہی پہچانا نہیں۔ بیوی کہے گی میں نے تو دنیا میں شادی ہی نہیں کی تھی تو میرا خاوند کیسے ہو سکتا ہے۔ بچہ کہے گا میں نے

تو دنیا میں تجھے دیکھا ہی نہیں۔ یہاں کیا نیکیاں دھری ہیں۔ چلے جاؤ۔ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں۔ سارے جسمانی تعلقداروں کے پاس پھر پھر کر اور ناامید ہو کر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے رحم کے بھروسہ پر چلا جاوے گا۔ راستہ میں اسے ایک شخص جس کی اس سے للہ محبت تھی مل جاوے گا۔ وہ دوست اس مالوس سے پوچھے گا، دوست خیر تو ہے حیران کیوں ہو؟ یہ کہے گا میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہے متعلقین جسمانی کے پاس گیا تھا ان سب نے صاف جواب دے دیا اور کسی نے ایک نیکی سے میری مدد نہیں کی۔ اب دیکھئے اس نیکی کی کمی مجھے جہنم میں پہنچاتی ہے یا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ دوست کہے گا گھبراؤ نہیں، میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے اور تم جانتے ہو کہ ایک نیکی سے میری نجات کسی طرح ممکن نہیں ہو سکتی۔ چلو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، بلا سے میرا کچھ ہی حال ہو۔ تمہاری تو نجات ہو جائے۔ وہ مالوس شخص اس اپنے دوست سے نیکی حاصل کر کے خوش خوش بارگاہ الہی میں حاضر ہو گا۔ بارگاہ رب العزت سے سوال ہو گا۔ یہ نیکی کہاں سے لائے۔ وہ عرض کرے گا۔ الہی جسمانی تعلقدار جن کے لئے میں رات دن مترارہا نا کر دینی کام کئے۔ ناگفتنی الفاظ زبان سے نکالے۔ ان سب نے تو جواب دے دیا تھا۔ بلکہ یہاں تک کہدیا تھا کہ ہم تجھے پہچانتے تک نہیں۔ راستہ میں خوش قسمتی سے ایک روحانی تعلق دار مل گیا، جس کے ساتھ میرا صرف پیر بھائی ہونے کا تعلق تھا۔ سو اٹے اس تعلق کے میں نے اس کی اور کوئی خدمت نہیں کی تھی۔ اور نہ کوئی میرا احسان اس کی گردن پر تھا۔ یہ نیکی اس نے مجھے بغیر سوال کے دے دی ہے۔ ارشاد ہو گا کہ اس نے ہمارے لئے تم کو ایک نیکی بخش دی جو اس کی ساری بصناعت تھی۔ ہم تم کو تو نیکیوں کے عوض بخشے ہیں اور اسے تمہاری طفیل اپنے فضل سے بخش دیتے ہیں۔ جاؤ ہمیشہ کے لئے جنت میں آرام کرو۔

دیکھئے حدیث شریف مذکور کس وضاحت سے ثابت کرتی ہے کہ جسمانی تعلقات میں اچھے ہوئے رہنا ہرگز مفید نہیں اور کس قدر تاکید فرماتی ہے کہ روحانی تعلق نجات کے لئے اہم ضروری ہے۔ اس بڑی نعمت کو ہرگز ہاتھ سے نہ دینا چاہیے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں زیادہ تر تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ اس

لے بڑھاتا ہوں تاکہ حشر کے دن خدا تعالیٰ ان میں سے کسی کو بخشدے تو وہ بخشا ہوا شخص میری شفاعت بارگاہ الہی میں کر کے حق آشنائی ادا کرے گا۔ حقیقت اس مسئلہ کی یہ ہے کہ روحانی تعلق آج بنائے سے نہیں بنتا بلکہ روز ازل سے ہی ہے جب کہ روحیں پیدا کی گئی تھیں، مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے متعلق یوں خبر دی ہے۔ الارواح جنود مجنودہ فما تعارف منها ایتلف وما تناکر منها اختلف ارواہ البخاری وسلم، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے سب روحیں پیدا کیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں آنے والی ہیں تو وہ روحیں چھوٹی چھوٹی حیوانیوں کی طرح تھیں اور سب ہی ایک جگہ جمع تھیں وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نور چھڑکا روشنی ہو گئی۔ اس روشنی میں ایک روح نے دوسری کو پہچان لیا۔ یعنی ان ارواح نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ جو دنیا میں ایک ہی زمانہ میں اور ایک ہی ملک میں پیدا ہونے والی تھیں۔ اگر ہم اپنے زمانہ پیدائش سے پہلے پیدا ہونے والے بشر کی روح کو دیکھتے تو کیا فائدہ ہوتا۔ بلکہ انہی ارواح نے ایک دوسرے کو دیکھا جو ایک زمانہ اور ایک ہی ملک میں پیدا ہونے والی تھیں۔ اسے روز ازل سے یہ تعلق پیدا ہو گیا جو پیر کو مرید کے ساتھ یا مرید کو پیر کے ساتھ یا پیر بھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے یا نہیں؟ جس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو ہے۔ لیکن یہ تعلق بالواسطہ ہے واسطہ کیلئے اپنے پیر کی روح۔ جس طرح ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ اور وہ ہمارے جسمانی باپ ہیں۔ ویسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم سب ان کے ہی روحانی فرزند ہیں، مگر اپنے پیر کے واسطہ سے۔

۱۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 يقول ان اللہ خلق خلقا فی ظلمۃ فالتقی علیہم من نورہ فمن اصابہ
 من ذلک النور اهتدی ومن اخطاه ضل رواہ احمد والترمذی

یہ تو معلوم ہو چکا کہ روحانی تعلق نجات اخروی کے لئے اس قدر ضروری امر ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ پاک لوگوں کی زیارت کرنا، پیر کی صحبت میں رہنا خداوند تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہے اور یہ کہ پیر کی صحبت میں انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو موانعات کے باعث پیر کی صحبت بلا واسطہ نصیب نہ ہو سکے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیر بھائی کی زیارت کر لیا کرے اور اس زیارت کو پیر کی زیارت کا قائم مقام سمجھا کرے۔ آپ نے سنا ہوگا جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں مجنوں کے عشق کی ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔

مجنوں نے ایک کتے کے پاؤں چومے۔ لوگوں نے کہا، میاں مجنوں! کتا تو پلید ہے تم نے یہ ناجائز کام کیوں کیا؟ مجنوں نے جو جواب دیا وہ آبِ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا کہ تم لوگ چونکہ عشق و محبت کے رموز سے بے بہرہ ہو۔ اس لئے تم کیا جانو کہ میں نے اس کے پاؤں کیوں چومے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ کتا ایک پلید چیز ہے۔ مگر تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کتے کا اس کوچے میں گزر ہوا کرتا ہے جو میرے محبوب لیلا کا قیام گاہ ہے۔
پائے سگ بوسید مجنوں خلق گفتے ایں چہ بود؟
گفت گاہے ایں سگے در کوئے لیلا رفتہ بود

اسی طرح پیر پر بھائی میاں امام الدین صاحب جو موضع چک تحصیل پسرور کا باشندہ ہے اٹھ کر ہر روز اس گھوڑی کی دست دے بوسہ کیا کرتا تھا جو میرے پیر و مرشد قبلہ و کعبہ قدس سرہ العزیز نے اس کے پاس بھیجی ہوتی تھی اور بڑی محبت اور پیار سے کہا کرتا تھا کہ یہ وہ گھوڑی ہے جو میرے قبلہ و کعبہ کے دربار شریف سے آئی ہوئی ہے۔

حضرت سید بڑھن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساکن کلانور ضلع گورداسپور جن کے دیکھنے والے اب تک موجود ہیں اور جو حضرت حاجی سید حسین علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قنبدی مجددی ساکن مکان شریف ضلع گورداسپور کے مرید تھے۔ اپنے پیر بھائی حضرت سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساکن مکان شریف کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی مرید اپنے پیر کا دیا ادب نہیں کرتا ہے حتیٰ الامکان عمر بھر میں مکان شریف کی طرف

پیٹھ نہیں کی اور نہ مکان شریف کی زمین میں پیشاب کیا نہ اس میں کبھی جوتا پہنا اور نہ اس طرف کبھی منہ کر کے تھوکا۔

ایک دن مکان شریف سے ایک خاکروب یعنی چوہڑا کلا نور میں جانکلا۔ آپ نے اس کا یہاں تک ادب کیا کہ اس کو اپنی مسند پر جو تخت شاہی سے بھی کہیں بڑھ کر تھی بٹھانے کے لئے نہایت اصرار فرمایا۔ وہ بیٹھنے سے انکار کرتا رہا۔ بہت دیر کے اصرار کے بعد آپ نے فرمایا۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس مسند پر بیٹھنا پڑے گا۔ وہ ناچار بیٹھ گیا۔ جتنے گھنٹے وہ وہاں رہا۔ آپ دست بستہ اس کی خدمت کے واسطے کھڑے رہے اور اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلایا اور ایک پوشاک اور چند مبلغات دے کر اس کو رخصت کیا۔ اس کے ساتھ ایک کتاب بھی تھا اسے مانگ کر رکھ لیا۔ جب تک آپ زندہ رہے ہمیشہ آپ کا معمول رہا کہ ہر روز صبح اٹھ کر اس کتے کی زیارت کیا کرتے اور نہایت محبت و پیار سے فرمایا کرتے کہ یہ مکان شریف سے آیا ہوا ہے۔ اس کے لئے عمدہ کھانا تیار ہوتا۔ خود کبھی کھانا نہ کھاتے جب تک کہ اس کو پہلے نہ کھلاتے۔

حضرت میاں عزیز الدین صاحب قدس سرہ ساکن جلاپور جٹاں ضلع گجرات حضرت باڈلی شریف والوں کے مرید تھے اور حضرت باڈلی شریف والے قدس سرہ میرے حضرت پیر و مرشد قدس سرہ کے ملنے والے تھے۔ میاں عزیز الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی بات سے ایسے خوش نہیں ہوتے تھے۔ جتنے کہ اپنے پر بھائیوں کے ملنے اور دیکھنے سے ہوا کرتے تھے جب کوئی مسافر یا طریقیت حضرت صاحب کی خدمت میں جانے والا مل جاتا تو باوجود ضعف پیری کے اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرتے اس کے پاؤں دباتے۔ دو دو میل تک اس کو رخصت کرنے کے لئے ساتھ تشریف لے جاتے۔ اور شکرانہ کے نفل پڑھتے اور کہتے کہ الحمد للہ آج مجھ کو یار کی زیارت نصیب ہوئی اور اگر اتفاق سے کسی دن کوئی مسافر یا طریقیت نہ آتا تو کوٹھے پر چڑھ کر دیکھتے۔ اگر کوئی یار نظر نہ آتا تو ر دیا کرتے کہ الہی مجھ سے کونسا ایسا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی ثامت سے آج کسی یار طریقیت کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔

ایک دفعہ ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ خاں عالم صاحب قدس سرہ نقشبندی مجددی

ساکن باڈلی شریف، جلال پور جٹاں ضلع گجرات تشریف لائے، آپ نے مرنے کے وقت وصیت کی کہ میری قبر اس جگہ بنانا۔ جس جگہ میرے پیرو مرشد کے گھوڑے باندھے گئے تھے اور جس جگہ انہوں نے پشیا ب اور لید کی تھی۔ آخر ان کی وصیت پر عمل کر کے اسی جگہ ان کی قبر بنائی گئی جواب تک موجود ہے۔

حضرت سید میراں بھیکھ صاحب چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ساکن ٹھکہ شریف کے حالات میں ان کے خلیفہ حضرت سید عظیم اللہ صاحب جالندھری اپنی کتاب نزمۃ التالکین میں جواب تک نہیں چھپی۔ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت میراں بھیکھ صاحب اپنے پیرو مرشد حضرت خواجہ ابوالمعالی قدس سرہ کے ہمراہ انبیٹھ سے سہارنپور میں تشریف لائے۔ حضرت خواجہ ابوالمعالی قدس سرہ کا ایک صاحبزادہ محمد باقر نامی تھا۔ جن کے ساتھ آپ کو کمال درجہ کی محبت تھی۔ اس کو مع اس کی والدہ اور درویشوں کے انبیٹھ میں چھوڑ آئے تھے اور ایک دکاندار کے سپرد کر آئے تھے کہ جس چیز کی ضرورت ہو ان کو دیدیا کرنا ہم آکر تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ جب رات کو آپ نے کھانا کھایا تو فرمایا معلوم نہیں کہ محمد باقر نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ حضرت میراں بھیکھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن کر جس شخص نے دعوت کی تھی اس کو کہہ دیا کہ دو تین آدمیوں کے واسطے کھانا رکھ لینا۔

حضرت میراں بھیکھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ وضو کرنے کی خدمت تھی۔ حضرت کو عشاء کا وضو کرایا، آپ نماز پڑھ کر سو گئے تو حضرت میراں بھیکھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا لے کر دوڑے اور انبیٹھ میں جا کر وہ کھانا پہنچا کر پھر دوڑتے ہوئے سہارنپور اس وقت ان پہنچے کہ ابھی تہجد کی نماز کے واسطے حضرت نہیں اٹھے تھے۔ آپ لٹھے۔ حسب معمول آپ نے وضو کرایا۔ اسی طرح حضرت خواجہ ابوالمعالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مہینہ تک سہارنپور میں قیام کیا اور آپ ہر روز اسی طرح انبیٹھ میں برابر کھانا پہنچاتے رہے۔ اب یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انبیٹھ، سہارنپور سے ۱۶ میل کے فاصلے پر ہے جس کی آمد و رفت کی مسافت کے ۲۲ میل ہوتے ہیں۔ گویا آپ روزمرہ عشاء سے تہجد تک ۲۲ میل کا سفر پاپسیا دہ کرتے رہے اور اپنے پیرو مرشد پر ہرگز اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کیونکہ ان کا یہ کام محض خالصاً لوجہ اللہ تھا۔ ان کی یہ نیت تھی کہ میرے پیرو

مرشد کے صاحب جزادے یعنی پریجھائی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔
 جب ایک مہینہ کے بعد آپ انبیٹھ میں تشریف لائے تو دوکاندار کو بلایا اور کہا کہ گھروالوں
 نے جو کچھ برداشت کیا ہے اس کا حساب کرو۔ دوکاندار نے عرض کی کہ مجھ سے کوئی
 چیز نہیں لی گئی میں کیا حساب کروں۔ یہ بات سن کر آپ متعجب ہوئے۔ پھر اپنے فرزند محمد باقر
 کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے۔ برخوردار مجھ کو تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نعمتہائے
 گوناگوں اور مختلف اقسام کے لذیذ لذیذ کھانے دیتا رہا۔ معلوم نہیں تم نے یہ مہینہ کس تکلیف
 سے گزارا ہوگا۔ محمد باقر نے عرض کی ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نہایت لذیذ لذیذ کھانے دیتا رہا۔
 آپ نے پوچھا کہ تم کہاں سے کھاتے رہے ہو۔ عرض کی کہ وہی کھانا رہا ہوں جو آپ بھیجتے رہے ہیں۔ آپ
 نے فرمایا میں نے تو تمہارے واسطے کبھی کھانا نہیں بھیجا ہے۔ آپ نے کہا ہم کو تو سر روز پہنچتا رہا
 ہے۔ اس کی یہ بات سن کر آپ بہت حیران ہوئے کہ یہ راز کیا ہے۔ ادھر محمد باقر کا یہ کہنا کہ آپ
 بھیجتے رہے ہیں اور ادھر حضرت پیر صاحب دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ الہی یہ کھانا کون
 لاتا رہا ہے۔ میرے ساتھ تو صرف ایک درویش میراں بھیکھ تھا جو ہمیشہ عشاء اور تہجد کا وضو
 کرتا رہا ہے۔ بتیس میل کا فاصلہ روز مرہ طے کرنا انسانی طاقت سے بعید ہے۔ حضرت
 میراں بھیکھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے تھے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ کام ہونا ہو
 میراں بھیکھ کا معلوم ہوتا ہے۔ دریاٹے رحمت جوش میں آیا۔ اسی وقت آپ نے اٹھ
 کر ان کو گلے لگا کر نور علی نور بنا دیا۔

اس حکایت کے کیا معنی؟ حضرت میراں بھیکھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال
 کیا کہ میری جان کو تکلیف ہو تو ہو مگر پیر و مرشد کے صاحب جزادے یعنی پریجھائی کو کسی قسم
 کی تکلیف نہ ہونے پاوے۔

فائدہ: یہ جو عام مشہور ہے کہ فلاں بزرگ نے فلاں شخص کو ایک دم میں بھڑو
 کر دیا۔ یا کامل کر دیا۔ ایسا کام ہمیشہ نہیں ہو سکتا وہ اتفاقاً کسی ایسے رضا کے وقت میں کامل
 کسی پر خوش ہو کر خوش میں حکم خدا کر گزرتے ہیں۔ جیسا حضرت ابوالمعالی صاحب نے کیا۔
 حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب نقشبندی دہلوی نے اس نانبائی پر خوش ہو کر اس کو نور علی
 نور بنا دیا۔ یا جس طرح میرے حضرت پیر و مرشد جناب حافظ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

رامپوری نے میاں درگا ہی شاہ صاحب کو خوش ہو کر نور علی نور بنا دیا۔ وہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت خواجہ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریاست رامپور کے متصل دریا کے کنارے شکار کھیل رہے تھے۔ ہرن کے پیچھے صبح سے دوپہر تک گھوڑے کو دوڑاتے ہیں ہرن قابو میں نہیں آتا تھا۔ شاہ درگا ہی شاہ بھی ہاتھ دے دعا کی یا مولانا! یہ ہرن ان کے ہاتھ نہ آئے حضرت کو یہ بات کشف سے معلوم ہو گئی۔ فرمایا شاہ درگا ہی اسی جگہ کھڑا رہ۔ اور آپ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہرن کے پیچھے چلے گئے۔ ہرن قابو میں نہ آیا۔ آپ خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ بہت مدت گزر گئی شاہ درگا ہی صاحب کا کوئی پتہ نہ ملا۔ پورے چھ مہینے کے بعد آپ اسی جنگل میں ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ دیکھا شاہ درگا ہی صاحب اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ گھوڑے سے اترے فرمایا۔ شاہ درگا ہی تو کب سے یہاں ہے؟ عرض کی جب سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں کھڑا رہ۔ اسی وقت سے کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنی مدت تک عرض کی حضرت اتنی مدت کیا، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو میں قیامت تک اسی جگہ کھڑا رہتا۔ آپ کا فرمان اور میں سرِ موزق کرتا۔ جب آپ نے فرمایا اسی جگہ کھڑا رہ تو میں کیسے چل سکتا تھا۔

شاہ درگا ہی کی یہ بات سن کر حضرت حافظ صاحب اتنے خوش ہوئے کہ اس کو بغلیگر کے مال مال کر دیا۔ پھر اسی جگہ شاہ درگا ہی کی خدمت میں بڑے بڑے نواب دست بستہ کھڑے رہتے تھے۔ مگر اس میں یہ بات قابلِ دید ہے کہ حافظ صاحب نے تو ان کو نور علی نور بنایا مگر شاہ درگا ہی صاحب کی ارادت و اعتقاد کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے پیر و مرشد کے فرمان کی تعمیل میں اپنی جان عزیز کھونے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ انسان کا چھ ماہ تک نہ کھانا نہ پینا، گرمی سردی، دھوپ بارش میں ایک ہی جگہ بلا حرکت کھڑے رہنا طاقتِ بشری سے باہر نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

دستِ میدانِ ارادت بیار تابند مرد سخن گوئے گو

ارادت و محبت کے میدان کی فراخی لاتا کہ مرد بات کہنے والا دامنِ گیند مارے۔

پہلے حضرت شاہ درگاہی صاحب کا جیہ عقیدہ ہو تو پھر حافظ صاحب اس کے حال پر نظر عنایت فرمادیں۔

عاشق کہ شد کہ یار بجالش نظر کر د! اے خواجہ درذیت مگر نہ طیبست
دو پیر بھائیوں کے درمیان میں محبت کا۔ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان دونوں
شخصوں کو اپنے پیر کے ساتھ محبت ہے اور پیر کے ساتھ محبت ہونا علامت ہے محبت
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہونا علامت
ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونے کی۔ اور درحقیقت یہی ایمان ہے۔ یہ محبت حقیقت
زیادہ ہوگی اسی قدر ایمان کامل ہوگا اور جس قدر کمی اس محبت میں واقع ہوگی۔ اسی قدر اس
کے مدارج طریقت میں نقصان ہوگا۔ حقیقت میں پیر کی محبت اور خدا کی محبت دو نہیں۔

حکایت!

ایک دن میرے استاد زبدۃ العارفین، قدوة السالکین حضرت حاجی حافظ مولوی
احمد حسن صاحب کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نواب درویش گجراتی نے سرمد شریف
کے مٹیشن پر فقیہ کی موجودگی میں دعا کے واسطے عرض کی۔ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ
خدا تعالیٰ تم کو اپنی محبت میں مستغرق کرے۔ نواب درویش نے عرض کی۔ حضرت میں یہ نہیں
چاہتا بلکہ چاہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ مجھ کو پیر کی محبت میں مستغرق کرے۔ حضرت مولانا
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب فرمایا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا وہ دو نہیں۔
ہیں۔ کیا معنی کہ پیر اور خدا کی محبت دو نہیں ہیں۔ بلکہ ایک ہی ہے۔ پیر کی محبت عین خدائے
تعالیٰ کی محبت ہے۔ کیونکہ پیر وسیلہ یا ذریعہ ہے۔ خدا کی محبت کا اور خدا تعالیٰ کی محبت
فرض ہے۔ خدائے تعالیٰ کی محبت ہوائے پیر کی محبت کے اور کسی صورت سے حاصل
نہیں ہو سکتی اور اس کے واسطے کوئی خاص قاعدہ نہیں۔ طالب کے دل کی جس قسم کی

اے وہ عاشق نہیں جس کے حال پر اس کے یار نے نظر نہیں کی۔ اے خواجہ درد
نہیں ہے ورنہ طیب تو ہے۔

زمین ہوگی، اسی قسم کی محبت کے آثار اس پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ نرم دل بچہ اور عورت میں اس محبت کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دلوں کا نرم اور سخت ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے یہ حدیث شریف صحیح بخاری میں وارد ہے۔

یہ پیر بھائیوں کا سلسلہ کب سے جاری ہوا۔ اس امت میں سب سے پہلے پیر بھائیوں کا سلسلہ صحابہ کرامؓ سے شروع ہوا (رضی اللہ عنہم) یہ سب ایک دوسرے کے پیر بھائی تھے جو کچھ صحابہ کرامؓ کو ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت تھی اس کی نظیر آج محال ہے۔ اس کے بعد یہ اتحاد محبت کا سلسلہ اب تک اسی طرح سینہ بہ سینہ چلا آتا ہے اور اس محبت کا کم و زیادہ ہونا پسند ان عظام کی نظر عنایت پر موقوف ہے۔

مرشد کامل کو کسی بات میں اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہوتی، جتنی کہ اپنے دو مریدوں کو آپس میں متحد دیکھ کر ہوتی ہے اور اس کے برخلاف کسی بات سے اتنا رنج نہیں ہوتا جتنا کہ دو مریدوں کو آپس میں ناراض دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ جب یہ سلسلہ اتحاد اور محبت کا محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے۔ تو پھر اس میں غیرت کیسی اور عناد چہ معنی؟ ایسے دو شخصوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دونوں مرد و دیار گاہ الہی ہیں۔ علاوہ اپنے پروردگار اور ہادی برحق کے دل دکھانے کے خدا تعالیٰ کو بھی ناراض کر لیتے ہیں تو جو محض اپنی نفسانیت کے واسطے خدا تعالیٰ کو ناراض کرے اس سے بڑھ کر بد نصیب اور شقی کون ہو سکتا ہے۔

اکثر یاران طریق ان مسائل سے ناواقف ہیں۔ اور اپنی نفسانی خواہشات کے باعث باہم بغض پیدا کر کے اپنے مولیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ ان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے نفس کی خرابیوں سے شرمنا چاہیے اور ان خرابیوں کو دور کر کے باہمی محبت کا سلسلہ قائم کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہے محبت ہی محبت ہے اور بس!

اللہ اللہ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ پانچ پانچ سو کوس کا سفر یا پیادہ طے کر کے اپنے پیر یا پیر بھائیوں کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے۔ اور اس نعمت کے برابر اور کوئی نعمت نہ سمجھتے تھے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ فقیر کے یاران طریق میں سے ایک شخص میاں وزیر محمد نامی (خدا تعالیٰ کی ہزار ہزار رحمتیں اس کی روح پر نثار ہوں) امرتسر میں رہا کرتا تھا۔

بیچارہ دوچار اُنے روز کا کام کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ جب اسے معلوم ہو جاتا کہ علی پور سے کوئی شخص امرتسر آیا ہے تو سب کا روبرو چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکلتا اور جب تک اس کی تلاش نہ کر لیتا، چین نہ لیتا۔ پھر اس کو اپنے گھر لاتا اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی خدمت کرتا۔

اب بھی ایک شخص بابا رڈوانامی سیالکوٹ میں رہتا ہے۔ نہایت ضعیف البدن اور بالکل مفلس آدمی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص علی پور سے سیالکوٹ میں آیا ہے تو باوجود اپنی ضعیفی کے اور معذوری کے بذات خود اس کی تلاش کر کے جب تک اپنے گھر میں لے جا کر اس کی خدمت نہ کر لے اسے آرام نہیں آتا۔ خدا تعالیٰ اور سب یاروں کو بھی یہ محبت روحانی عطا فرمادے۔

میرے قبلہ و کعبہ حضرت پیر و مرشد ہادی مولیٰ فداہ روحی و قدس اللہ سرہ العزیز اپنے والد ماجد حضرت خواجہ نور محمد تیراہی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر کے اکثر ارشاد فرماتے اور خود بدولت بھی اس بات پر زور دیا کرتے کہ یاہ طریقیت وہ ہوتا ہے جو یارانِ طریقی کی خدمت کرے۔ ورنہ صرف ہماری ہی خدمت کرنے سے کوئی شخص یاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہماری خدمت تو کافر بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ ایک جامع پر معنی جملہ ہے جس کے الفاظ تو تھوڑے سے ہیں مگر لفظ لفظ کے نیچے حقائق کا سمندر لہریں مار رہا ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ ایک مستعد طالب کو عمل کرنے کے لئے یہ ایک ہی حکم کافی ہے۔

حدیث شریف میں یہ مضمون اس طرح سے وارد ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی عزت کرے۔ خدا اس کی عزت کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ ”جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کو لازم ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔“

اس حدیث شریف میں لفظ اکرام ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کی تشریح جتنی کی جائے تھوڑی ہے۔ ہر ایک قسم کی خدمت اس لفظ کے معنوں میں داخل ہے۔ غور کا مقام ہے کہ جب سرور کائنات علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام عام مہمان کے اکرام کی اس قدر تاکید فرماتے

ہیں تو اس کے بعد حسب قدر خصوصیت تعلقات میں زیادہ ہوگی اسی قدر اس حکم میں تاکید زیادہ ہوتی جائے گی۔ قرآن شریف میں خداوند تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اٹھائیسواں پارہ پہلے رُبع کا چوتھا رکوع : **وَلْيُؤْثِرُوا عَلَى الْفُسَيْمِ**۔ یعنی باوجود اپنی ضرورتوں کے دوسروں پر اتار کرتے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہے کہ ایک مسکین صحابی کے پاس (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کوئی شخص بکری کا ایک بھنا ہوا سر لایا۔ اس صحابی نے وہ سر اپنے سے زیادہ محتاج ایک صحابی کے پاس بھیج دیا۔ اس دوسرے نے تیسرے کے پاس اور تیسرے نے چوتھے کے پاس۔ اسی طرح وہ سر نو شخصوں کے پاس پھرا۔ خدا تعالیٰ جل جلالہ کو ان کا یہ عمل نہایت پسند آیا۔ اس پر یہ آیت مذکورہ بالا **وَلْيُؤْثِرُوا عَلَى الْفُسَيْمِ** نازل ہوئی۔

ایک اور روایت میں اس طرح آیا ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سے مہمان آگئے۔ حضورؐ نے حاضرین سے فرمایا، ان کی خدمت کرو۔ چنانچہ ہر ایک صحابی بقدر استطاعت ایک ایک دودھ مہانوں کو اپنے گھر لے گیا۔ ایک صحابی مہمان کو لے کر گھر پہنچا تو گھر میں دھڑکیاں موجود تھیں جن پر ان کے سارے بال بچوں کو گزارہ کرنا تھا۔ اس مرد خدا نے بیوی سے کہا کہ بچوں کو تو بھوکا سلا دو اور میں مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لئے بیٹھ جاؤں تو تم بتی نکلنے کے بہانے سے چراغ کو گل کر دینا۔ جب مہمان اور میزبان دونوں روٹیاں آگے رکھ کر بیٹھ گئے تو اس نیک نخت بی بی نے چراغ گل کر دیا۔ میزبان اندھیرے میں جھوٹ موٹ منہ ہلاتا رہا تاکہ یہ مہمان سمجھے کہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہے۔ یہاں تک کہ ان دونوں روٹیوں میں سے ایک نوالہ بھی اس مرد نے اپنے منہ میں نہ ڈالا۔ یہی نہیں بلکہ خود بھوکا رہا بلکہ مہمان کی خاطر سے اپنی بیوی اور بچوں کو بھوکا رکھا اور مہمان کو جو اس کا پیر بھائی تھا بھوکا رکھنا گوارا نہ کیا۔ اس صحابی کا یہ عمل یعنی چراغ گل کرنا اور بغیر لقمہ اٹھانے کے ہاتھ منہ کی طرف لے جانا، بارگاہِ الہی میں مقبول ہوا۔ جب صبح وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ اس کو دیکھ کر مسکرائے اور بہت خوش ہو کر فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو۔ تیرا

رات والا عمل بارگاہِ الہی میں مقبول ہو گیا ہے۔ اور تیرے حق میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھیجی ہے جس میں تجھے نجات کا وعدہ دیا گیا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جنگِ اُحد میں ایک صحابی زخم سے بے تاب ہو کر گرا اور نزع کی حالت میں پیاس کی شدت ہوئی تو کسی سے پانی مانگا۔ وہ شخص پانی لے کر اس کے سر پر پہنچا تو پاس سے ایک شخص نے ہاتھ پانی ہاتھ پانی پکارا۔ پہلے زخمی نے پانی والے کو کہا پہلے اس دوسرے زخمی کو پلاؤ میں بعد میں پیوں گا۔ وہ شخص پانی لے کر دوسرے کے پاس گیا تو کسی تیسرے زخمی نے آواز دی۔ وہ تیسرے کی خدمت میں حاضر ہوا تو چوتھے زخمی نے پانی پانی پکارا۔ غرض وہ شخص اسی طرح پانی لئے ہوئے ساتھ زخمیوں کے پاس گیا مگر ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو پیسا رکھ کر خود پانی پینا گوارا نہ کیا۔ جب وہ پانی کا پیالہ لے کر ساتویں کے سر پر پہنچا تو اس کا دم نکل چکا تھا۔ وہ پانی والا جس ترتیب سے گیا تھا اس ترتیب سے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سب کے سب جان دے چکے ہیں۔ وہ پیالہ پانی کا جوں کا توں اس پانی والے کے ہاتھ میں موجود تھا۔ یہ ہیں سچے یارِ طریقت یا حقیقی پریمائی۔

حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گلستان میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ دو دوست ایک کشتی میں سوار تھے۔ اتفاقاً دونوں دریا میں گر پڑے۔ ملاج ایک کے کپڑے کو پانی میں کود پڑا تو اس ڈوبنے والے نے کہا کہ میاں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور پہلے میرے اس یارِ طریقت کو کپڑو۔ اس کے ان الفاظ سے کشتی والے بہت بگڑے اور کہا۔ دیوانے تم اپنی جان تو پہلے بچاؤ! پھر دوسرے کی فک کرنا۔ اس کے جواب میں جو فقرے اس ڈوبنے والے کی زبان سے نکلے وہ ایسے جامع ہیں کہ ائمہ آنے والی نسلیں جو محبت کا دعویٰ کریں گی وہ سب انہیں فقروں کو اپنا دستور العمل بنائیں گی۔ یعنی اس نے کہا کہ زبانی جمع خرچ یا منہ سے کسی کو یار کہہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یار وہ ہوتا ہے جو مشکل کے وقت اپنے آرام کو یار کی مصیبت پر نثار کر دے اور اگر یار کی خدمت میں جان بھی کام آجائے تو دریغ نہ کرے۔

چنسیں کر دند یاراں زندگانی!! زکارافتادہ بشنو تا بدانی!!

ترجمہ: "دوستوں نے اپنی عمر کو ایسے بسر کیا، کسی بکس سے سننا تو تجھے معلوم ہوتا۔
گلستان میں کسی دوسری جگہ بلبل شیرازیوں نے غم طراز ہے۔"

دوست مشمار آنکہ در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی

دوست اُن باشد کہ گیر دست دوست در پریشاں حالی و در ماندگی !

ترجمہ: "اس شخص کو دوست مت گن جو کہ دولت مندی کے وقت دوستی کا دم بھرتا ہے۔

در اصل دوست وہی ہے جو پریشان حالی اور عاجزی کے وقت دست گیر ہو۔"

حقیقت میں یار کہلانا تو سہل ہے مگر یارِ طریقت بنانا اس کا سچا نمونہ بن کر دکھانا مشکل کام

ہے۔

میرے حضرت پیر و مرشد ہادی دہلوی قدس سرہ العزیز سب سے زیادہ اس یار پر خوش

ہوتے تھے جو یاروں کا سب سے زیادہ خدمت گزار ہوتا تھا۔ ایک دفعہ دربار شریف سے چند

زمیندار تجارت کی غرض سے امرتسر جاتے ہوئے علی پور آنکے فقیر نے حتی الامکان ان کی خدمت

کی۔ انہوں نے دربار شریف پہنچ کر سادہ ماجرا حضور میں عرض کیا۔ آپ اس قدر خوش ہوئے

کہ جامہ میں پھولے نہ سماتے تھے۔

ایک بزرگ ساکن موضع لنگے کھودے ضلع گجرات کے پاس ایک شخص دودھ کا پیالہ

لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے باوجود خود بھوکا ہونے کے دوسرے شخص کو دے دیا۔ دوسرے

نے تیسرے کو تیسرے نے چوتھے کو۔ غرض وہ پیالہ گردش کرتا رہا مگر کسی نے ایک

قطرہ بھی نہ پیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ کیا تم سب کے سب فرشتے بن گئے۔ اگرچہ ایسی ایسی نظریاں

زمانہ میں ملنی دشوار ہیں مگر پھر بھی جہاں تک ہو سکے ہر ایک مسلمان کو ایسے پاک وجودوں کے پاک

افعال کی تقلید کرنا چاہیے۔

ابھی تھوڑے دن کا ذکر ہے ایک شخص احمد خاں گدو کے نامی ساکن ریاست بہاولپور

کوٹھے پر چڑھ کر کسی نووارد یا مہمان یا مسافر کا انتظار کرتا اور دعا مانگتا کہ الہی کسی مہمان کو بھیج کہ

اس کے طفیل میں بھی اچھا کھانا کھالوں۔ آخر الامر اس کی دعا قبول ہوئی اور خدا تعالیٰ نے

تھوڑے دنوں کے بعد اس کو لنگر جاری کرنے کی توفیق بخشی۔

اسی طرح فقیر کے یاروں میں سے عبداللطیف نامی ساکن کو ہاٹ نے دعا کیواسطے
النجاک کی کہ خدا تعالیٰ مجھے اتنی توفیق بخشے کہ میں لشکر جاری کروں اور مسافروں کی خدمت کیا
کروں۔

یارانِ طریقت کو ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر محبت ہونی چاہیے کہ مال و
متاع سب ایک دوسرے پر فدا کریں اور اصولِ طریقت بھی یہی ہے کہ ایک پر بھائی اپنے
نوادار پر بھائی کے لئے اپنی سب چیزیں وقف سمجھے اور اس کی خدمت کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ
کر جہاں تک ممکن ہو کوئی دقیقہ اس کی خدمت گزاری میں فرو گذاشت نہ کرے۔ صرف زبانی
جمع خرچ کرنے اور یا طریق کہلانے سے کبھی بھی کوئی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا عرب
کا ایک قول ہے: المحبت، یطہر بالبدن یعنی محبت ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اس
کے ثبوت کی ضرورت ہو تو دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات۔

جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینہ شریف والوں نے
اپنے یارانِ طریق کے ساتھ اس قدر مہمردی کی کہ اگر ایک شخص کے پاس دو مکان تھے تو اس
نے ایک مکان مہاجر کو دے دیا۔ اگر دو برتن تھے تو ایک برتن اور اگر دو کپڑے تھے تو ایک
کپڑا اپنے پر بھائی کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے نکاح میں دو بیویاں تھیں تو اس
نے ایک بیوی کو اپنے مہاجر پر بھائی کے لئے طلاق دے دی۔ درحقیقت سچا اسلام وہی
تھا۔ سچے پر بھائی وہی تھے۔

میرے گاؤں میں ایک بزرگ میاں غلام رسول صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔
ان کا پنجابی میں ایک شعر ہے۔ فرماتے ہیں :-

جس نے داری کسے دی نہ کہیتی نہ کیتا اس نوں راضی میاں قاضی !!

جسے برساں پڑھے نمازاں تہ بھی رب نہ راضی ہمتھوں پاضی !

یعنی جو کوئی اپنے مہان کی خدمت کر کے اسے راضی نہیں کرتا وہ صد ہا سال تک نماز
بھی پڑھے۔ پھر بھی اپنے خدا کو راضی نہیں کر سکتا بلکہ بجائے راضی کرنے کے ایسے شخص یعنی
خدمت نہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ خود ناراض ہوتا ہے۔ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں ے

ہر کہ خدمت کرو اور مخدوم شد ہر کہ نخوت کرو اور مخدوم شد
حدیث شریف میں آیا ہے: سید القوم خادمہم۔ ایک دن جناب حافظ شہاب الدین
صاحب امام مسجد پٹولیاں ساکن لاہور نے حضرت مولوی خلیفہ نظام الدین صاحب لاہوری
دار و مہبئی (جو لاکھوں روپے کے مالک تھے) سے سوال کیا کہ آپ نے اس قدر روپیہ کس
طرح حاصل کر لیا۔ آپ نے فرمایا: حافظ صاحب میں جس تنگی سے لاہور میں گزارہ کرتا
تھا وہ آپ کو یاد ہے۔ بمبئی پہنچ کر میں نے درویشوں کی خدمت شروع کی جس کی برکت
سے لاکھوں روپے کا مالک بن گیا ہوں۔ آپ سے بھی ہو سکے تو درویشوں اور مسافروں
کی خدمت کیا کرو۔

حافظ صاحب مرحوم نے ان کے فرمان کی تعمیل کے لئے کمر بستہ مضبوط باندھ لی۔
اور درویشوں کی خدمت شروع کر دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ صاحب تھوڑے ہی دنوں
میں مالدار ہو گئے اور جس عزت سے حافظ صاحب نے لاہور میں دن بسر کئے وہ اہل لاہور
سے مخفی نہیں اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں
ان کے مہانوں کی خدمت کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور انسان تو انسان حیوانوں کی خدمت
کرنے میں بھی بڑے درجے ملتے ہیں بلکہ انسان پر حیوانوں کی خدمت گزار ہی واجب کی
گئی ہے۔ کوئی پیمبر آج تک نہیں گزرا جس کو بکریاں چرنے کی خدمت سپرد نہ کی گئی ہو۔ اس
میں ان کا امتحان ہوتا تھا۔ میرے قبلہ حضرت قدس سرہ العزیز کی عادت مبارک تھی کہ جب
کوئی مہمان حاضر خدمت ہوتا تو آپ باوجود ضعف پیری اور تئیس سال سے بھی زیادہ عمر پہنچنے
کے بذات خود گھر میں تشریف لے جا کر چھانچھ یا شربت یا دودھ جو کچھ حاضر ہوتا اپنے
ہاتھ سے اٹھا کر لاتے۔ اور اگر کھانا تیار ہوتا تو لے آتے در نہ اسی وقت کھانا تیار کر داتے۔
عدہ اور لذیذ کھانے پکواتے اور اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لذت
اس کھانے میں ہوتی تھی وہ اس سے پہلے اور پیچھے کبھی نصیب نہ ہوئی۔ فقیر اس جگہ اتنا کھا
جاتا تھا کہ کبھی عمر بھر نہیں کھایا۔

حضرت خواجہ خان عالم صاحب نقشبندی مجددی نور علیہ ساکن باؤلی شریف
ضلع گجرات کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی اجنبی پٹھان آپ کے ہاں اتفاقاً آجاتا تو اس
کے لئے علیحدہ کھانا تیار کر داتے اور خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی خدمت کرتے۔ اگر
کوئی شخص خصوصیت کی وجہ پوچھتا تو فرماتے کہ میرے حضرت پروردگار کے وطن مبارک کے
رہنے والے ہیں۔ اس لئے اور مہمانوں کی نسبت ان کی خصوصیت ہے۔

اب میں یارِ طریقت کے لغوی معنی بیان کرتا ہوں۔ یارِ فارسی لفظ ہے۔ اور اس کے
معنی مددگار یا مدد کرنے والے کے ہیں۔ — طریقت کے معنی راہ کے ہیں مگر مطلق راہ
نہیں۔ بلکہ وہ راہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف جانے والی ہو۔ پیر بھائی کے کیا معنی؟
جو دو شخص ایک پیر کے ملنے والے ہوں، ان کو تصوف کی اصطلاح میں پیر بھائی کہا جاتا ہے۔
جس طرح ایک شخص کے دو بیٹے ہوں ان کو مادر زاد بھائی کہا جاتا ہے۔ ویسا ہی ان
دونوں کو پیر بھائی کہا جاتا ہے۔ ان پیر بھائیوں کا تعلق اور محبت ان جسمانی مادر زاد بھائیوں
سے بڑھ کر ہونی چاہئے۔ اس کو اپنے پیر بھائی کے دیکھنے سے اتنی خوشی حاصل ہو کہ اپنے
متعلقین جسمانی سے کسی کے دیکھنے سے اتنی فرحت حاصل نہ ہو اور اس کے رنج و راحت
میں شریک ہو۔ اس پیر بھائی کے رنج کو اپنا رنج، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور اس کی
خوشی کو اپنی خوشی سمجھے تو وہ شخص اس سچے خطاب پیر بھائی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ حضرت
خواجہ صاحب قدس سرہ ساکن تونسہ شریف فرمایا کرتے تھے کہ لفظ پیر بھائی نہیں بلکہ پیر بھائی
ہے۔ پیر پنجابی میں درد کو کہتے ہیں۔ کیا معنی جو شخص دکھ یا درد یا تکلیف میں اس کا بھائی
بن کر اس کی تکلیف یا رنج مٹائے وہی پیر بھائی ہے۔ اس زمانہ میں تو بعض شخصوں کو اس نام
سے بھی نفرت معلوم ہوتی ہے۔ ہاں بعض یارِ ان طریقت اس کلمہ کو اپنی عزت اور فخر کا باعث
سمجھ کر ادنیٰ سے ادنیٰ یا غریب سے غریب یا طریق کو فخر پر پیر بھائی کے نام سے پکارتے
ہیں اور یہ مقولہ ان کی زبان پر ہوتا ہے

مقام عشق میں شاہ و گدا کا ایک رہبہ ہے زلیخا ہر گلی کوچہ میں بے توقیر پھرتی ہے
وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص کے دو بیٹے ہوں۔ ایک لاکھ روپیہ کا مالک اور

دوسرا مفلس و عاجز۔ مگر باپ کے بیٹے ہونے میں وہ دونوں شامل ہیں اور وہ مالدار اس مسکین کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ولدیت میں دونوں برابر شامل ہوں گے۔ ویسے ہی دو پر بھائی خواہ وہ کسی حیثیت کے ہوں، ان کے پر بھائی کہلانے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو ایسا کرتے ہیں ان کی سخت غلطی ہے۔

میرے یاروں میں سے ایک شخص شیخ محمد ابراہیم صاحب وکیل ریاست بیکانیر جو بڑے اعلیٰ پایہ کے آدمی ہیں اور مہاراجہ صاحب کے دربار میں کمال درجہ کا اعزاز حاصل ہے۔ ہمیشہ اپنے ادنیٰ سے ادنیٰ مسکین و غریب یا بطریقیت کو پر بھائی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے کام کو بلا محنتانہ اپنا کام سمجھ کر بلکہ اپنے ذاتی کام سے بھی بڑھ کر سرانجام دیتے ہیں خدا تعالیٰ اور وہ کو بھی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔

اب ہم اس مسئلہ میں ایک شرعی نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور اپنے ناظرین کو وہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں جو قرآن کریم اور حدیث شریف نے اس مسئلہ کے متعلق فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ دیکھو پارہ ۲۶ :-

اِنَّ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ
یعنی "مومن بھائی ہیں"۔

دوسری جگہ قرآن شریف میں ارشاد ہے۔ دیکھو پارہ چھٹا۔

اِذْلَعُوْا عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ
یعنی "خدا لے تعالیٰ کے محبوب لوگ وہ

ہوتے ہیں جو مومنوں کے ساتھ نرمی اور تواضع سے پیش آئیں"۔ ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سچے رفیقوں کی صفت اسی طرح بیان ہوئی ہے۔

رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
یعنی "وہ لوگ آپس میں محبت اور شفقت

کا برتاؤ رکھتے ہیں۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس شخص کی بہتری چاہتا ہے اسے نیک دوست عطا فرماتا ہے۔ تاکہ وہ اگر کہیں خدا کو سبھول جائے تو

۱۔ المتوفی بیکانیر جون ۱۹۴۷ء (قصری)

دوست اسے یاد دلاتا رہے اور اگر وہ شخص خدا کی یاد میں لگا رہے تو دوست اس کا مددگار رہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہ جہاں کہیں دو مومن مل بیٹھیں ایک کو دوسرے سے دین کا ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمایا جو شخص کسی کو خدا کے لئے اپنا بھائی بنالے۔ جنت میں ایسا درجہ بلند عطا کیا جائے گا جو کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا۔ میں آپ کو خدا کے واسطے دوست رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات ہے تو میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے گرد اگر کرسیاں بچھائی جاویں گی۔ ان پر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اس وقت سب لوگ ڈر رہے ہوں گے مگر یہ کرسی نشین اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ یہ لوگ خدا کے دوست ہیں۔ جن کو نہ کوئی ڈر۔ ہو گا اور نہ غم۔ لوگوں نے عرض کی۔ خدا کے حبیب! یہ کون لوگ ہوں گے۔ فرمایا! اَلتَّحَابُّونَ فِي اللّٰهِ "وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو خدا کے واسطے دوست رکھتے ہیں" حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی جو آپس میں اللہ کے واسطے دوستی رکھتے ہیں۔ ان میں خدا کے نزدیک زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے دوست کو زیادہ پیار کرے۔

فرمایا الحق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری دوستی کے وہ لوگ حقدار ہیں جو ایک دوسرے سے میرے واسطے ملاقات کریں۔ میرے لئے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھیں۔ مجھے راضی کرنے کے واسطے اپنے مال سے ایک دوسرے کی تکلیف دور کریں اور میرے ہی لئے ایک دوسرے کی مدد کریں۔

فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپس میں میرے واسطے محبت رکھتے تھے تاکہ آج جب کہ پناہ لینے کو سایہ کہیں نہیں ہے ان کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا۔

فرمایا جو شخص خدا کے واسطے اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کے پیچھے فرشتہ

نہا کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بہشت تجھے مبارک ہو۔
 فرمایا ایک شخص اپنے کسی دوست کی ملاقات کو جا رہا تھا۔ خدا کے حکم سے ایک
 فرشتہ رستہ میں ملا اور اس شخص سے پوچھا کہاں جا رہے ہو۔ اس نے کہاں فلاں بھائی سے
 ملنے جاتا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تمہیں اس سے کچھ کام ہے۔ کہا کچھ نہیں پھر پوچھا وہ شخص
 تمہارا کوئی رشتہ دار ہے۔ کہا کوئی نہیں۔ پھر پوچھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا
 ہے جس کا معاوضہ ادا کرنے کے لئے تم وہاں جا رہے ہو۔ کہا کوئی نہیں۔ فرشتے نے کہا جب
 تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو پھر اس سے ملنے کیوں جاتے ہو۔ اس نے کہا بھائی
 میں تو صرف خدا کے واسطے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اور خدا کے واسطے مجھے اس سے
 محبت ہے۔ فرشتے نے کہا تمہیں مبارک ہو کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس اس واسطے بھیجا
 ہے کہ تجھے یہ خوش خبری سناؤں کہ خدا تعالیٰ تجھے دوست رکھتا ہے۔ اس واسطے کہ تو اسے
 دوست رکھتا ہے اور تیرے واسطے خدا نے کریم نے اپنے اوپر بہشت کو واجب کیا ہے۔
 فرمایا ایمان کے بارے میں بہت مضبوط دستاویز وہ دوستی اور وہ دشمنی ہے جو
 خدا کے واسطے ہو۔

خدا تعالیٰ نے کسی نبی پر وحی بھیجی کہ تم نے یہ زہد جو اختیار کر رکھا ہے۔ اس سے تم دنیا
 اور رنج دنیا سے چھوٹ کر آرام میں ہو گئے۔ میری یہ عبادت جو تم کر رہے ہو اس سے تمہیں
 ہمارے دربار میں عزت حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھو تو کبھی تم نے میرے دوستوں سے
 دوستی اور دشمنوں سے دشمنی بھی رکھی ہے۔

حضرت عیسیٰؑ پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے عیسیٰؑ! اگر تم بالفرض کل زمین والوں
 اور کل آسمان والوں کی عبادتیں بھی بجالاؤ۔ اور ان عبادتوں میں کسی کی دوستی یا دشمنی میرے
 واسطے نہ ہو تو وہ سب عبادتیں بے فائدہ ہوں گی۔

ایک دفعہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یا روح اللہ! ہم کس کی صحبت
 میں بیٹھا کریں۔ فرمایا ایسے شخص کی صحبت میں جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے جس کی
 باتیں تمہارے علم کو بڑھائیں اور جس کے اعمال تمہیں آخرت کی طرف مائل کریں۔

حضرت داؤد علیہ السلام پر خدا تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ داؤد لوگوں سے بھاگ کر تنہا کیوں بیٹھ رہا ہے۔ عرض کی الہی! تیری محبت نے لوگوں کی یاد میرے دل سے محو کر دی اور میں سب سے متنفر ہو گیا ہوں۔ ارشاد ہوا داؤد! ہوشیار رہو۔ اپنے واسطے کوئی دینی بھائی پیدا کرو۔ اور جو شخص دین کی راہ میں تمہارا مددگار نہ ہو اس سے دور بھاگو کہ وہ تمہارے دل کو سیاہ کرے گا۔ اور مجھ سے تمہیں دور رکھے گا۔

سلطان الانبیاء علیہ وآلہ الصلوٰۃ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کا آدھا جسم برف سے بنا ہے اور آدھا آگ سے۔ وہ دعا مانگتا ہے کہ الہی جس طرح تو نے برف اور آگ میں آفت ڈال دی ہے اسی طرح اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی آفت ڈال دے۔

فرمایا جو لوگ خدا کے واسطے آپس میں دوستی رکھتے ہیں۔ ان کے لئے قیامت کیدن یا قوت سرخ کا ایک ستون کھڑا کیا جائے گا جس کی چوٹی پر ستر ہزار دریچے ہوں گے۔ ان پر سے وہ لوگ اہل جنت کو جھک جھک کر دیکھیں گے۔ ان کے چہروں کا نور اہل جنت پر اس طرح پڑے گا جس طرح آفتاب کا نور زمین پر پڑتا ہے۔ اہل جنت کہیں گے چلو ان کو دیکھیں۔ ان لوگوں کے بدن میں سندس کا سبز لباس ہوگا اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا اَلْمُتَّحَابُونَ فی اللہ یعنی "وہ لوگ خدا کے واسطے دوستی کرنے والے ہیں"۔

ابن سہاک رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے وقت بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا کہ اے خداوند دو جہان تو جانتا ہے کہ میں گناہ کرتے وقت تیرے فرمانبردار بندوں کو دوست رکھتا تھا۔ اس کام کو میرے گناہوں کا کفارہ کر۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا کے واسطے دوستی رکھنے والے جب ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو ان سے اس طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے موسم خزاں میں۔

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیسے سعادتمند ہوں اس مسئلہ کو جس خوبی سے بیان فرمایا ہے وہ قابل دید ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے عزیز! جب

برادری اور صحبت کا عہد ہو گیا تو اس کو عقد نکاح کی مانند سمجھ کر جو اس کے حقوق ہیں، ان کے ادا کرنے میں جان و دل سے سعی رہنا چاہیے۔ کیونکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی سی ہے کہ ایک دوسرے کو دھو تا ہے۔

اور صحبت و محبت کے حقوق دس قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کا مال سے تعلق ہے۔ اور یہ حق سب حقوق میں پہلے درجہ پر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک دوست اپنے دوست بھائی کے حق کو مقدم سمجھے اور اپنا حصہ اسے دے ڈالے۔ جیسا کہ انصار کے حق میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **ذُیُوشِرُونِ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ**۔ یعنی ”وہ اختیار کرتے ہیں اپنی ذاتوں پر اگرچہ انکو احتیاج ہو۔“

دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک دوست اپنے دوست بھائی کو اپنے جیسا سمجھے۔ یعنی اپنے اور اس کے درمیان اپنے مال کو مشترک جانے۔ اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ دوست بھائی کو اپنا خادم یا غلام سمجھا جائے، یعنی جو چیز اپنی حاجت سے زیادہ ہو وہ اس کو دی جائے۔ لیکن اس سبب سے ادنیٰ درجہ میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا لازم ہے کہ محتاج دوست کو سوال نہ کرنا پڑے۔ اگر سوال تک نوبت پہنچی تو دوستی جاتی رہی۔ یہ دوستی یا صحبت ارباب محبت کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں کہتی۔

عتبۃ الغلام کا ایک دوست تھا۔ اس نے چار ہزار درم طلب کیا۔ عتبۃ الغلام نے کہا اس وقت دو ہزار درم لے جاؤ۔ دو ہزار بھر لے جانا۔ اس دوست نے جواب دیا۔ عتبۃ الغلام تیری غیرت کو کیا ہوا۔ اللہ دوستی کا تو دعویٰ کرتے ہو پھر دنیا کو اس پر ترجیح دیتے ہو۔ کسی بادشاہ کے روبرو حضرات صوفیائے کرام کے ایک گروہ کے حق میں لوگوں نے چغلی کھائی۔ اس پر سب صوفیوں کے واسطے تلوار کھینچی گئی۔ ان میں خواجہ ابوالحسن نوری قدس سرہ بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہا کہ پہلے مجھے قتل کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کیوں آگے بڑھتے ہو؟ کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سب صوفی میرے دوست بھائی ہیں اور مجھے اس وقت موت کا یقین ہو چکا ہے۔ چاہتا ہوں

کہ ایک گھڑی پہلے ان سب سے جان دوں تاکہ وہ جان ان پر نثار ہو جائے یہ جواب سن کر بادشاہ خیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ سبحان اللہ! ایسے بارگاہِ دولت لوگ اگر قتل کے لائق ہیں تو میں نہیں جانتا کہ زندہ رہنے کے لئے ان سے بہتر کون سے لوگ ہوں گے۔ پھر سب کو رہا کر دیا۔

حضرت فتح موصلی قدس اللہ سرہ اپنے ایک دوست کے گھر گئے۔ وہ گھر میں نہ تھا۔ اس کی لونڈی سے کہا کہ اپنے مالک کا صندوقچہ لا۔ وہ لائی۔ جو کچھ درکار تھا صندوقچہ میں سے لے لیا۔ جب وہ دوست اپنے گھر آیا اور یہ ماجرا سنا تو خوشی کے مارے اس نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دوستی اور برادری کر دوں۔ آپ نے فرمایا میاں تمہیں برادری کے حقوق بھی معلوم ہیں۔ اُس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک حق تو یہ ہے کہ تو اپنے سونے چاندی بلکہ ساری جائیداد میں مجھ سے زیادہ حقدار نہ رہے۔ اس نے عرض کی حضرت ابھی میں اس درجہ کو نہیں پہنچا۔ آپ نے فرمایا تو بس چلے جاؤ۔ دوستی اور برادری تمہارا کام نہیں ہے۔ مسروق اور خثیمہ رحمۃ اللہ علیہما میں دوستی تھی اور دونوں صاحب قرضدار تھے لیکن ایک نے دوسرے کا قرض اس طرح ادا کر دیا کہ دوست کو خبر تک نہ ہوئی۔

امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے درم کسی دوست کے کام آویں تو وہ اس سودِ درم سے بہتر سمجھتا ہوں جو فقیروں کو خدا کے واسطے دوں۔ جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل میں دو مسواکیں بنائیں۔ ایک ٹیڑھی تھی اور دوسری سیدھی۔ ایک صحابی بھی حاضر خدمت تھے۔ آپ نے سیدھی مسواک تو ان کو عطا فرمائی اور ٹیڑھی خود رکھ لی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے خدا کے حبیب! یہ مسواک اچھی ہے، آپ لیجئے اور ٹیڑھی مسواک مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو! جب کوئی شخص کسی کے ساتھ گھڑی بھر صحبت رکھے تو قیامت کے دن اس سے ضرور سوال ہوگا کہ آیا تو نے حق صحبت ادا کیا یا نہیں! آپ کا یہ فرمان صاف بتا

رہا ہے کہ حق صحبت کے یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے کام کی چیز دوست کو دیوے۔
جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو آدمی باہم صحبت رکھتے
ہیں تو ان دونوں میں خدا کا بڑا دوست وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دوست کے ساتھ زیادہ
شفقت کرے۔

صحبت کے حقوق کی دوسری قسم یہ ہے کہ دوست سب کاموں میں اپنے دوست کی
طرف سے خواہش ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کی یاری و مدد کرے۔ خوشی خوشی اور
کسادہ پیشانی کے ساتھ دوست کی خدمت گزاری میں مصروف رہے۔ پہلے بزرگوں کی عادت
تھی کہ ہر روز اپنے دوستوں کے دروازے پر جا کر گھروالوں سے پوچھتے کہ کیا کرتے ہو۔ لکڑی
اہل نمک ہے یا نہیں؟ دوستوں کے کام کو اپنے کام کی طرح ضروری جانتے۔ کام کرتے تو
بجائے دوست پر احسان کرنے کے خود احسانمند ہوتے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دینی بھائی مجھے اپنے بیوی بچوں سے
بڑھ کر عزیز ہیں۔ اس لئے کہ ان لوگوں کو ڈیکھ کر مجھے خدا یاد آتا ہے اور جو روکے دنیا یاد
دلاتے ہیں۔

حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم تین دن کے بعد اپنے دوستوں کی
ضرور خبر لیا کرو۔ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کیا کرو۔ کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد
کیا کرو اور اگر بھول گئے ہوں تو ان کو یاد دلایا کرو۔

حضرت جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دشمن جب تک مجھ سے بے پرواہ
نہ ہو جائے تب تک میں اس کی حاجت روائی میں جلدی کیا کرتا ہوں تو دوست کے
حق میں کیا کروں۔

اگلے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے دوست کی وفات کے بعد
چالیس برس تک حق صحبت کی رعایت سے اس کے جوہر و لڑکوں کی خدمت کی۔
تیسری قسم زبان سے متعلق ہے کہ اپنے بھائیوں کے حق میں اچھی بات کہے اور ان
کے عیبوں کو چھپائے۔ اگر کوئی ان کی پیٹھ پیچھے ان کا ذکر کرے تو اس کا جواب دے اور

یہ سمجھے کہ وہ دیوار کے پیچھے سن رہا ہے۔ جس طرح اپنی پیٹھ پیچھے اس کا رہنا چاہتا ہے اسی طرح اس کے پیٹھ پیچھے خود بھی رہے۔ چرب زبانی نہ کرے۔ جب وہ اس سے کچھ کہے تو مان لے کر اذہ نہ کرے۔ اس کا راز نہ فاش نہ کرے گو کہ اس سے انقطاع ہو چکا ہو کیونکہ یہ امر بدظنی سے ہوتا ہے۔ اس کے نزن و فرزند اور احباب کی فلیت نہ کرے۔ اگر کسی نے اس کی شکایت کی ہو تو اس سے نہ بیان کرے۔ اس واسطے کہ اگر کہے گا تو اسے رنج دے گا۔ اگر لوگ اس کی تعریف کریں تو اس سے نہ چھپائے۔ اس واسطے کہ یہ امر حسد کی دلیل ہے۔ اگر اس نے اس کی شکایت کی یا کچھ تعصیر کی ہے تو شکایت نہ کرے اور معاف کر دے۔ اور اپنا قصور یاد کرے جو خدا کی عبادت میں کرتا ہے۔ تاکہ اپنے حق میں کسی کے قصور کو جنبھانہ جانے اور یہ سمجھے کہ اگر کوئی ایسے شخص کو ڈھونڈے جو بے خطا اور بے عیب ہو تو ہرگز نہ پائے اور خلق کی صحبت چھوڑ دیوے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن ہمیشہ بھلائی ڈھونڈتا ہے اور منافق سدا عیب ڈھونڈتا ہے۔ چاہیے کہ ایک نیکی کے بدلے دس تعصیریں چھپائے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ برے آشنا سے پناہ مانگنا چاہئے۔ اس واسطے کہ جب وہ برائی دیکھتا ہے تو ظاہر کر دیتا ہے۔ جب اچھائی دیکھتا ہے تو چھپاتا ہے۔

جب کوئی قصور معذرت کے لائق ہو تو اسے معاف کر دے اور نیک گمان کرے اس واسطے کہ بدگمانی کو ناجزیم ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے مومن کی چار چیزوں کو دوسروں پر حرام کیا ہے۔ مال۔ جان۔ آبرو۔ بدگمانی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اپنے برادر کو سوتا دیکھتا ہے تو اس کی شرمگاہ سے کپڑا اتارتا ہے تاکہ وہ ننگا ہو جائے۔ لوگوں نے کہا یا روح اللہ! اس امر کو کون روادے کہے گا۔ فرمایا تم ہی روادے کہتے ہو۔ اس واسطے کہ اپنے برادر کا راز نہ فاش کرتے ہو تاکہ اور لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔

بزرگوں نے کہا ہے کہ جب تو کسی کے ساتھ دوستی کرنا چاہے تو پہلے اس کو غصہ میں لا۔ پھر کسی کو اس کے پاس مخفی بھیج تاکہ تیرا ذکر چھپے اور اگر وہ تیرا نشانہ کرے تو جان لے کہ وہ دوستی کرنے کے قابل نہیں۔ اور یہ بھی بزرگوں نے کہا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ دوستی کر کہ تیرا حال جو خدا جانتا ہے وہ جانے دیں طرح خدا تعالیٰ چھپاتا ہے وہ چھپائے۔

کسی شخص نے ایک دوست سے اپنا راز کہا اور پوچھا تو نے اس بات کو یاد کر لیا۔ اس نے کہا نہیں بھولا ہوا ہوں۔

بزرگوں نے کہا ہے کہ جو چار وقتوں میں تجھ سے بدل جائے وہ دوستی کے قابل نہیں۔ خوشی کے وقت، غصہ کے وقت، طمع کے وقت، خواہش نفسانی کے وقت۔ چاہیے کہ ان وقتوں میں تیرے حق سے نہ گزرے۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے اپنا مقرب کیا ہے اور لوڑھوں پر ترجیح دی ہے۔ خبردار پانچ باتیں یاد رکھنا۔ ایک ان کے راز کو فاش نہ کرنا۔ دوسرے ان کے سامنے غیبت نہ کرنا۔ تیسرے ان سے کوئی جھوٹ بات نہ کہنا۔ چوتھے ان کے حکم کے خلاف نہ کرنا۔ پانچویں وہ تجھ سے ہرگز کوئی خیانت نہ دیکھنے پائیں۔

اے عزیز! تو جان کہ کوئی چیز دوستی میں اتنا فساد اور خلل نہیں ڈالتی جتنا منظرہ اور خلاف خلل ڈالتا ہے۔ دوست کی بات کو رد کیا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ گویا اس کو احمق اور جاہل کہا اور اپنے تئیں عاقل اور فاضل سمجھا اور اس سے تکبر کیا۔ چشم حقارت سے اسے دیکھا۔ یہ باتیں دشمنی سے ملی ہوئی ہیں۔ دوستی سے نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے بھائی کے کلام میں خلاف نہ کرو۔ اس سے ٹھٹھانہ کرو اور اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرو۔

بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تو نے اپنے بھائی سے کہا چل۔ اس نے کہا کہاں تک؟ تو وہ صحبت کے قابل نہیں بلکہ چاہیے کہ فوراً اٹھ کھڑا ہو اور کچھ نہ پوچھے۔

حضرت ابوسلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرا ایک دوست تھا۔ میں جو کچھ اس سے مانگتا وہ دے دیتا۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ فلاں چیز کی مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا کس قدر درکار ہے۔ پس اس کی دوستی کی عداوت میرے دل سے جاتی رہی۔ دوستی کا نباہ اس امر میں موافقت کرنے سے ہوتا ہے جس میں موافقت کر سکیں۔ جو تھی قسم یہ ہے کہ زبان سے شفقت اور محبت ظاہر کرے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اِذَا حَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُغْبِرْهُ یعنی "جب کوئی شخص کسی کو دوست رکھے تو اسے خبر دے" آپ نے یہ اس واسطے فرمایا ہے تاکہ اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو۔ اس صورت میں دوسرے کی طرف سے دو گنی محبت ہوگی۔ چاہیے کہ اس کی تمام احوال پرسی کرے۔ رنج و راحت میں اس کا شریک رہے۔ اس کے رنج کو اپنا رنج، اس کی خوشی کو اپنی جلنے۔ جب اسے پکارے تو اچھے نام کے ساتھ پکارے۔ اگر اس کا کچھ خطاب ہے تو اسی سے پکارے کہ وہ اسے بہت دوست رکھتا ہوگا۔

میرا مومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یار کی دوستی تین چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اسے اچھے نام سے پکارا کر دے۔ دوسرے یہ کہ پہلے خود اسے سلام کیا کرے۔ تیسرے یہ کہ اپنے سے پہلے اسے بٹھا۔ ازاں جملہ یہ بھی ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کی ایسی تعریف کر جو اسے پسند ہو۔ اس طرح اس کے جوڑو، لڑکوں اور متعلقوں کی بھی تعریف کر۔ ایسے کام سے دوستی بہت مضبوط ہوتی ہے اور وہ جو احسان کرے اس کا شکر کرے۔

امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی نیک نیتی پر شکر نہ کرے گا وہ نیک کام پر بھی شکر نہ کرے گا۔ اور چاہیے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی مدد کرے۔ جو شخص اس پر طعن کرتا ہے اس کے کلام کو رد کرے۔ اور دوست کو اپنی مانند جانے۔ جس کسی کے سامنے برائی کے ساتھ اس کے دوست کا ذکر آئے اور چپ ہو رہے تو یہ امر ایسا ہے کہ گویا دوست کو پٹتے دیکھا اور مدد نہ کی اور چپ ہو رہا۔ بلکہ بات کا گھاؤ بہت کاری ہوتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ جب کسی نے میرے دوست کے پیٹھ

مجھے اس کا ذکر کیا تو میں نے فرض کر لیا کہ وہ دوست موجود ہے اور سنتا ہے۔ تو ایسا جواب جواب دیا جسے میں نے چاہا کہ وہ دوست مٹے۔

حضرت ابوذر داء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بیلوں کو دیکھا کہ زمین پر بندھے ہوئے ہیں۔ جب ایک اٹھا تو دوسرا بھی اٹھا۔ یہ دیکھ کر آپ بے اختیار روئے اور فرمایا کہ برادرانِ دینی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کھڑے ہونے اور چلنے میں ایک دوسرے کی متابعت کرتے ہیں۔

پانچویں قسم یہ ہے کہ علم دین میں جو اسے ضروری ہو سکھا دے۔ اس واسطے کہ اپنے بھائی کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ دنیا کے رنج و الم سے چھڑانے کی بہ نسبت اولیٰ ہے اگر علم سکھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے تو اس کو نصیحت کرے اور خدا سے ڈرائے۔ مگر چاہیے کہ یہ نصیحت تنہائی میں ہو تاکہ مہربانی کی دلیل ہو۔ اس واسطے کہ بر ملا نصیحت کرنے میں رسوائی ہے اور جو کچھ کہنا ہے نرمی سے کہے۔ سختی سے نہ کہے۔

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ یعنی "مسلمان مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے" اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے عیب و نقصان کو ایک دوسرے سے معلوم کرے اور جب تیرے بھائی نے مہربانی سے تنہائی میں تیرا عیب کہا تو چاہیے کہ اس کا احسان مان اور خفا نہ ہو۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص تجھے اطلاع کرے کہ تیرے کپڑے کے اندر سانپ لپکتا ہے تو تو اس سے خفا نہ ہوگا۔ بلکہ اس کا احسان مانے گا۔ سب سے برے اخلاق آدمی میں سانپ اور بچھو کی مانند ہیں۔ مگر ان کا زخم قبر میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور ان کا زخم روح پر ہوتا ہے۔ وہ اس جہان کے بچھو سے زیادہ موذی ہیں۔ اس واسطے کہ ان کا زخم بدن پر ہوتا ہے۔

امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر خدا کی رحمت ہو جو میرے عیب کو میرے سامنے ہدیہ لائے۔ جب حضرت سلمانؓ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو فرمایا: اے سلمان! سچ سچ بتاؤ میرا وہ احوال جو تمہیں

برا معلوم ہو۔ تم نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ انہوں نے کہا مجھے اس امر سے معاف رکھئے
فرمایا: ضرور بیان کرو۔ جب بہت الحاح کیا تو حضرت سلمانؓ نے کہا کہ میں نے سنا ہے
کہ ایک وقت میں آپ کے دسترخوان پر دو طرح کا کھانا ہوتا ہے اور آپ کے پرانے
دوہیں۔ ایک دن کا اور ایک رات کا۔ آپ نے فرمایا: یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اور کچھ سنا
ہے کہ نہیں۔

حذیفہ اعمشی نے یوسف اسباط رحمہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے
اپنا دین دوجو کے بدلے بیچ ڈالا۔ یعنی بازار میں کسی چیز کی تو نے خریداری کی۔ مالک نے
کہا یہ چیز ایک دانگ کی ہے۔ تو نے کہا تین مسوج یعنی دو حبه قیمت ہے۔ اس نے اس
دوسرے دے دی کہ تجھے پہچانتا تھا تو اس نے یہ مساحت اور رعایت تیری دیانستداری اور
پہچان جاری کے سبب سے کی غفلت کا نقاب سر سے اتار اور خواب غفلت سے بیدار
اے عزیز جان تو کہ جس نے قرآن اور علم حاصل کیا اور پھر دنیا کی رغبت کی مجھے
خوف ہے کہ وہ خدا کی آیتوں سے دلگی بازی کرتا ہے۔ پس دین کی رغبت کی نشانی
ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ نصیحت کی باتوں سے ناصح کا احسانمند ہو۔ حق تعالیٰ نے جھوٹوں
کی شان میں ارشاد فرمایا: وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّوْنَ النَّاسَ صٰحِبِیْنَ۔ اور جو شخص ناصح کو دوست
نہیں رکھتا۔ اس سبب سے غرور و تکبر اس کے دین اور عقل پر غالب ہو جاتا ہے۔ یہ
سب اس جگہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عیب سمجھے ہی نہیں اور اگر سمجھ جائے تو اشارۃ
نصیحت کرنا چاہیے۔ نہ صراحتہ اور علانہ کرنا چاہیے۔

اور اگر وہ اس قسم کا عیب ہے کہ تیرے ہی بارے میں تقصیر کی ہے تو اسے پوشیدہ
کرنا اور اس سے انجان بن جانا اولیٰ ہے۔ بشرطیکہ دوستی سے دل سے نہ پھر جائے۔
اور اگر پھر جائے گا تو چھپا کر غصہ کرنا قطع محبت سے اولیٰ ہے اور قطع محبت جھگڑنے
اور زبان درازی کرنے سے بہتر ہے۔ چاہیے کہ صحبت رکھنے سے مقصود یہ ہو کہ پرہیزگاروں
سے برداشت اور تحمل کرنے سے تو اپنے اخلاق درست کرے۔ یہ نہیں کہ ان سے بھلائی
کی امید کرے۔

ابو کثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میرا ایک مصاحب تھا۔ اس کے سبب سے میرے دل پر گرانی تھی۔ میں نے اس نیت سے اسے کچھ دیا کہ میرے دل سے گرانی نکل جائے۔ مگر نہ نکلی۔ آخر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لایا اور کہا اپنا کف پا میرے منہ پر رکھ۔ اس نے کہا ہرگز ہرگز یہ امر نہ ہوگا۔ میں نے کہا ضرور بالضرور اور خواہ مخواہ ایسا کر۔ حتیٰ کہ اس نے اپنا تلوامیرے منہ پر رکھا تو وہ گرانی میرے دل سے جاتی رہی۔ ابو علی رباطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبداللہ رازی کا رفیق ہو کر میں سفر کیا۔ انہوں نے کہا راستے میں سردار میں رہوں یا تم رہو گے۔ میں نے کہا تم رہو۔ انہوں نے کہا جو کچھ میں کہوں، میری فرمانبرداری کرنا۔ میں نے کہا بسر و چشم۔ انہوں نے تو برہ مانگا۔ میں نے لا کر حاضر کیا۔ زادِ راہ اور کپڑے جو کچھ پاس تھا اس میں بھر کر انہوں نے اپنی پیٹھ پر لا دیا اور چل نکلے۔ ہر چند ان سے میں نے کہا مجھے دیجئے تاکہ آپ تھک نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں سردار پر حکومت نہیں پہنچتی ہے۔ تم فرمانبردار ہو۔ ایک رات یلنبہ پر سنے لگا۔ صبح تک میرے اوپر کسبل تانے کھڑے رہے تاکہ مجھ پر یلنبہ نہ پڑے۔ جب میں گفتگو کرتا تو کہتے میں سردار ہوں تم فرمانبردار ہو میں اپنے دل میں کہتا کہ کاش میں انہیں سردار نہ بناتا۔

چھٹی قسم: جو چوک اور قصور ہو جائے اسے بخش دینا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھائی قصور کرے تو ستر طرح کی عذرخواہی تو اپنی طرف سے کر۔ اگر نفس قبول نہ کرے تو اپنے دل سے کہہ کہ تو نہایت بدخوا اور بدذات ہے کہ تیرے بھائی نے ستر عذر کئے اور تو نے نہ مانا۔

اگر وہ قصور ایسا ہے جس میں گناہ ہو تو اس کو لازمی ہے نصیحت کر تاکہ چھوڑے اگر اس پر وہ اصرار نہیں کرتا تو خود نادان اور انجان بن جا اگر اصرار کرتا ہے تو اس کو نصیحت کر۔ اور اگر نصیحت سودمند نہ ہو تو اس مسئلہ میں صحابہ کا اختلاف ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے قطع محبت کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب اللہ دوستی کی تو اب بھی خدا ہی کے واسطے اُسے دشمن بنا۔

حضرت ابوالدرداء اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ قطع محبت نہ کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ امید ہے کہ اس گناہ سے وہ پھر جائے۔ لیکن ایسے شخص سے ابتداء دوستی کرنا نہ چاہیے۔ جب محبت کر چکے تو قطع الفت نہ کرنا چاہیے۔

حضرت ابراہیم مخفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بھائی کو کوئی گناہ کرنے کے سبب سے نہ چھوڑ دے۔ اس واسطے کہ شاید آج کرتا ہے کل نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عالم کی خطا سے حذر کرو۔ اس سے قطع عقیدت اور ترک محبت نہ کرو۔ امید ہے کہ اس گناہ سے جلد باز آئے۔

بزرگانِ دین میں دو دوست بھائی تھے۔ ان میں سے ایک خواہشِ نفسانی کے سبب سے کسی آدمی پر عاشق ہو گیا۔ اور اپنے دوست سے کہا کہ میرا دل بیمار ہوا ہے۔ مجھے عشق کا آزار ہوا ہے۔ تیرا جی چاہے تو عقدِ اخوت چھوڑ دے۔ رشتہ محبت توڑ دے۔ اس نے کہا معاذ اللہ میں ایک گناہ کے سبب سے تیری دوستی چھوڑ دوں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک مرضِ عشق کی وجہ سے رشتہ محبت توڑ دوں اور عزم بالجزم کر لیا کہ میرے دوست کو شافی برحق اس مرض سے جب تک شفا عنایت نہ کرے گا نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ بالکل فاتہ کروں گا۔ چالیس دن نہ کچھ کھایا نہ پایا۔ پھر پوچھا کہ کیا حال ہے۔ کہا وہی حال ہے وہی اندھ و طال ہے۔ پھر آب و دانہ سے صبر کیا اور دُلا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ اس نے آکر کہا کہ اب فضلِ خدا ہوا۔ میرا دل عشق سے ٹھنڈا ہوا۔ تب اس دوستِ صادق نے کھانا کھایا اور شکرِ خدا بجالایا۔ ایک شخص سے لوگوں نے کہا کہ تیرا بھائی دینداری چھوڑ کر مصیبت میں پڑا ہے تو اس سے دوستی کیوں نہیں چھوڑ دیتا۔ اس نے جواب دیا کہ اُسے آج بھائی کی بڑی ضرورت ہے۔ اس واسطے کہ اس کا کام خراب ہو گیا ہے۔ میں اسے کیونکر چھوڑ دوں بلکہ یہ تو اس کی دست گیری کا وقت ہے کہ مہربانی کر کے اسے سمجھاؤں اور دوزخ سے بچاؤں۔

بنی اسرائیل میں دو دوست تھے۔ دونوں ایک پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے۔

ایک ان میں سے شہر میں کوئی چیز خریدنے گیا۔ قضا کار اس کی نگاہ ایک خرابائی عورت پر پڑی۔ عاشق ہو کر وہیں رہ گیا۔ جب کئی دن گزر گئے تو اس کا دوست ڈھونڈنے نکلا اور یہ ماجرا سن کر اس کے پاس آیا۔ یہ شرمندہ ہو کر بولا میں تجھے نہیں جانتا۔ اس نے جواب دیا اے بھائی تو کچھ تردد نہ کر۔ مجھے جتنی مہربانی تیرے ساتھ آج کے دن ہے پہلے ہرگز اتنی نہ تھی۔ اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بوسہ دیا۔ جب اس نے اتنی مہربانی دیکھی تو سمجھا کہ میں اس کی نظروں سے نہیں گرا ہوں۔ اٹھا اور توبہ کی اور اس کے ساتھ چلا گیا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب سلامتی سے نزدیک ہے اور حضرت ابوذر دائرہ کا طریقہ بہت پاکیزہ اور فقیہانہ ہے۔ اس واسطے کہ توبہ کا سبب ہوتا ہے۔ اور آدمی کو عاجزی اور در ماندگی کے وقت دینی بھائیوں کی حاجت پڑتی ہے تو ان کو کیونکر چھوڑ دیں۔ فقہ کی وجہ سے کہ دوستی کا عقد جو باندھا تھا تو وہ قرابت کا حکم رکھتا ہے۔ تو گناہ کے سبب سے قطع رحم کرنا درست نہیں ہے۔ اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِّئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ یعنی قرابت والے تیری نافرمانی کریں تو تو کہہ دے کہ میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں۔ یہ نہ کہہ کہ میں تم سے بیزار ہوں۔ حضرت ابوذر دائرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ تمہارا بھائی گناہ کرتا ہے تم اس سے دشمنی کیوں نہیں رکھتے۔ کہا میں اس کے گناہ سے تو بیزار ہوں لیکن وہ میرا بھائی ہے۔ مگر ابتداء میں ایسے آدمی سے برادری نہ کرنا چاہیے کہ برادری نہ کرنا خیانت نہیں ہے۔ مگر صحبت قطع کرنا خیانت ہے اور اس کا حق چھوڑ دینا ہے جو پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ مگر سب علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر برادر نے تیرے حق میں تقصیر کی ہے تو اس کو بخش دینا اولیٰ ہے۔ اور اگر وہ عذر خواہی کرے تو گو کہ تو جانتا ہو کہ جھوٹا ہے مگر عذر قبول کر لے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کا عذر قبول نہ کریگا۔ تو یہ اس شخص کے گناہ کی مانند ہے جو راستے سے مسلمانوں سے خراج لے اور فرمایا:

کہ مسلمان جلد خفا ہوتا ہے اور جلد خوش ہوتا ہے۔
حضرت ابوسلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید سے کہا کہ جب کسی دوست سے کوئی جفا دیکھے تو اس پر عتاب نہ کر۔ شاید عتاب کرنے سے تو ایسی بات سنے جو اس جفا سے سخت ہو۔ مرید نے کہا کہ میں نے جب اس بات کو آزمایا پیر کی نصیحت کے موافق پایا۔

ساتویں قسم یہ ہے کہ تو اپنے دوست کی زندگی میں اور موت کے بعد دعا کے ساتھ یاد کرے اور جس طرح اپنے زان و فرزند کے واسطے دعا کرتا ہے اسی طرح اس کے زان و فرزند کے لئے بھی دعا کرے اور درحقیقت وہ دعا اپنے حق میں ہے۔
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے واسطے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے بھی یہ بات حاصل ہو اور ایک روایت میں یوں وارد ہے کہ خود حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں پہلے تیرا دعا برلاؤں گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوستوں کی جو دعا جو غیبت میں ہو حق تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ میں ستر دوستوں کا نام سجدہ میں لیتا ہوں اور ہر ایک کے واسطے دعا کرتا ہوں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ بھائی وہ ہے جو تیری موت کے بعد دعا کرے کہ وارث مال میراث لینے میں مشغول ہوں اور اس بات کا اندیشہ کرے کہ حق تعالیٰ جل شانہ اور تجھ سے کیسے نبھے گی۔
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ کی مثال اس کی سی ہے جو ڈوبتا ہو اور سہارا ٹھونڈتا ہو۔ مردہ بھی زان و فرزند اور دوستوں سے دعا کا منتظر رہتا ہے۔ اور زندوں کی دعا نور ہو کر مردوں کی قبروں میں پہنچتی ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا کو نور کے طباقوں میں مردوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلا نے شخص کا بد یہ ہے۔ مردے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح زندے بد یہ سے خوش ہوتے ہیں۔

آٹھویں قسم یہ ہے کہ وفائے دوستی کو نہ بھولے اور وفاداری کے ایک معنی یہ ہیں کہ دوست کی وفات کے بعد اس کے زن و فرزند اور دوستوں سے غافل نہ رہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھیا حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کی تعظیم فرمائی۔ لوگ اس بات سے متعجب ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عورت نبی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وقت یہاں آیا کرتی تھی اور دوستی نبھانا ایمان میں داخل ہے۔ اور وفاداری یہ ہے کہ جو شخص کسی دوست سے علاقہ رکھتا ہے اس کا فرزند ہو یا غلام یا شاگرد۔ سب پر مہربانی کی نظر رکھے۔ اور اس پر مہربانی سے زیادہ اثر دل پر پایا جاوے۔ جو دوست کے ساتھ رکھتا تھا۔ اور وفاداری یہ ہے کہ اگر منصب یا دولت یا حکومت پاگیا ہے تو اگلی وضع داری اور مدارات نگاہ رکھے۔ اپنے دوستوں سے غور نہ کرے اور وفاداری یہ ہے کہ ہمیشہ دوستی قائم رکھے۔ اور کسی سبب سے قطع محبت نہ کرے۔ اس واسطے کہ شیطان کا بڑا کام یہ ہے کہ برادران کو وحشت میں ڈالتا ہے۔ جیسا حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا ہے۔ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَّغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اَخَوْتِي۔ اور وفاداری یہ ہے کہ دوست کے دشمن کے ساتھ دوستی نہ کرے بلکہ اس کے دشمن کو دشمن جانے۔ اس واسطے کہ جو شخص کسی کا دوست ہو اور اس کے دشمن کا بھی دوست ہو۔ تو یہ دوستی ضعیف ہوتی ہے۔

نویں قسم یہ ہے کہ تکلف درمیان سے اٹھا دے اور دوست کے ساتھ بھی ویسا ہی رہے جیسا کہ اکیلا رہتا ہے۔ اگر ایک دوست دوسرے کا لحاظ رکھے گا تو وہ دوستی ناقص ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے وہ دوست سب دوستوں سے بدتر ہے جس سے معذرت اور تکلف کرنے کی ضرورت تجھے پڑے۔

حضرت جنید قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ میں نے بہت سے دوست دیکھے کوئی ایسے دو بھائی نہ دیکھے کہ ان میں سے ایک حسمت کے سبب سے دوسرے کی وحشت

کا باعث ہوا۔ مگر یہ کہ کسی میں کچھ عیب ہو۔ بزرگوں نے کہا ہے اہل دنیا کیساتھ ادب سے گزران کر اور اہل آخرت کے ساتھ علم سے اور اہل معرفت کے ساتھ جسطرح تیرا جی چاہے۔

کچھ صوفی اس شرط سے باہم صحبت رکھتے تھے کہ اگر کوئی ہمیشہ روزہ رکھے خواہ ہمیشہ کھانا کھائے یا رات بھر سوئے یا تمام شب نماز پڑھے۔ تو دوسرا کچھ نہ پوچھے گا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ غرضیکہ اللہ دوستی کے معنی یگانگی ہیں اور یگانگی میں تکلف کو کچھ دخل نہیں ہے۔

دسویں قسم یہ ہے کہ اپنے تئیں سب دوستوں سے کمتر سمجھے اور ان سے کسی بات کی امید اور آرزو نہ رکھے اور کوئی رعایت نہ چھپائے اور سب حقوق ادا کرتا رہے۔ حضرت جنید قدس سرہ کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ اس زمانہ میں بھائی کیا با ہیں۔ اور پھر کہا۔ حضرت جنید نے جواب دیا کہ اگر تو ایسا شخص چاہتا ہے کہ تو اس کی میت گذاری اور غمخواری کرے تو بہتر ہے ہیں۔

بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے تئیں دوستوں سے بہتر جانے کا خود گنہگار ہوگا۔ وہ اس کے حق میں گنہگار ہوں گے۔ اور اگر اپنے تئیں ان کے برابر سمجھیں تو وہ خود بھی غمگین ہوگا اور وہ بھی رنجیدہ رہیں گے اور اگر اپنے تئیں ان سے کمتر جانے کا تو یہ دونوں راحت و آرام سے رہیں گے۔

حضرت ابو معاویہ الاسود رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے سب دوست مجھ سے بہتر ہیں کہ مجھے مقدم رکھتے ہیں اور میری بزرگی جانتے ہیں۔

امید ہے کہ یادِ ان طریقت اس کو اپنا دستور العمل بنانے کی سعی کریں گے۔ السعی مناد الا تمام من اللہ اور اس کے مطابق عمل کر کے سعادت داریں سے حظ وافر حاصل کریں گے اور بزرگوں کے اقوال کو حرزِ جان بنا دیں گے۔ فقیر بھی دعا گو ہے کہ اللہ جل شانہ سب مسلمانوں کو یک جہتی اور اخوت کے بیش بہا خزانہ سے کامل حصہ عطا فرماوے۔ آمین ثم آمین۔

938